UGC - CARE LISTED

ISSN: 0974 - 8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A Refereed & Peer-Reviewed Quarterly Research Journal)

46 वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) 2021

प्रधानसम्पादकः
प्रो.मुरलीमनोहरपाठकः
कुलपतिः

सम्पादकः
प्रो.शिवशङ्करमिश्रः

सहसम्पादकः
डॉ.ज्ञानधरपाठकः

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः
केन्द्रीयविश्वविद्यालयः
नवदेहली-16

UGC- CARE Listed ISSN : 0974-8946

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया त्रैमासिकी शोध-पत्रिका

शोध-प्रभा

(A REFEREED & PEER- REVIEWED QUATERLY RESEARCH JOURNAL)

46 वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) 2021 ई.

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः

नवदेहली-110016

प्रकाशकः
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः
बी-4, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नवदेहली-110016

ISSN :- 0974 - 8946

46 वर्षे प्रथमोऽङ्कः (जनवरीमासाङ्कः) 2021 ई.

बेवसाइटसङ्केतः - www.slbsrsv.ac.in
ई-मेलसङ्केतः - shodhaprabhalbs@gmail.com
दूरभाषसङ्केतः - 011-46060609, 46060502

सूचनाः- शोधपत्रलेखकैः स्वशोधपत्रे दूरभाषाङ्काः अवश्यं लेखनीयाः

मुद्रकः - गणेशप्रिंटिंगप्रेसः, कटवारियासरायः, नवदेहली-16

प्रधानसम्पादकः

प्रो. मुरलीमनोहरपाठकः

कुलपतिः

* * * * *

सम्पादकः

प्रो. शिवशङ्करमिश्रः

शोधविभागाध्यक्षः

* * * * *

सम्पादकमण्डलम्

प्रो. जयकान्तसिंहशर्मा

प्रो. हरेरामत्रिपाठी

प्रो. भागीरथिनन्दः

* * * * *

सहसम्पादकः

डॉ. ज्ञानधरपाठकः

शोधसहायकः

* * * * *

मुद्रणसहायकः

डॉ. जीवनकुमारभट्टराई

शोधप्रभा

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य

अनुसन्धान-प्रकाशन-विभागीया शोध-पत्रिका

- एषा त्रैमासिकी शोध-पत्रिका।
- अस्याः प्रकाशनं प्रतिवर्षं जनवरी-अप्रैल-जुलाई-अक्टूबरमासेषु भवति।
- अस्याः प्रधानमुद्देश्यं संस्कृतज्ञेषु स्वोपज्ञानुसन्धान-प्रवृत्तेरुद्बोधनं प्रोत्साहनं विविधदृष्ट्याऽनुसन्धेयविषयाणां प्रकाशनं च विद्यते।
- अस्यां श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्थानामन्येषां च विदुषां स्वोपज्ञविचारपूर्णा अनुसन्धानप्रधाननिबन्धाः प्रकाश्यन्ते।
- अप्रकाशितानां दुर्लभानां प्राचीनाचार्यरचितानां लघुग्रन्थानां सम्पादनभावानुवादटीका-टिप्पण्यादिपुरस्सरं प्रकाशनमप्यस्यां क्रियते।
- शोधपत्रलेखकाः शोधपत्रस्यान्ते पत्राचारसङ्केतः दूरभाषसंख्या, ईमेलसङ्केतश्च अवश्यं लेखनीयाः।
- पत्रिकायाः एका प्रतिः लेखकाय निःशुल्कं दीयते, यस्मिंस्तदीयो निबन्धः प्रकाशितो भवति।
- अस्यां पत्रिकायां विशिष्टानां संस्कृत-हिन्द्याङ्ग्ल-ग्रन्थानां समालोचना अपि प्रकाश्यन्ते। आलोच्यग्रन्थस्यालोचना यस्मिन्नङ्के प्रकाशिता भवति सोऽङ्को ग्रन्थकर्त्रे निःशुल्कं दीयते किञ्च समालोचनापत्राण्यपि यथासौविध्यं दीयन्ते। प्रकाशित-शोधसामग्री लेखकस्यास्ति अतः लेखस्य मौलिकतादिविषये सम्पूर्णं दायित्वं लेखकस्य भविष्यति न तु सम्पादकस्य न वा प्रकाशकस्य।
- पत्रिकासम्बद्धन्यायालयीयविवादविषये दिल्लीन्यायालयक्षेत्रमेव परिसीमितमस्ति।
- अस्या एकाङ्कस्य मूल्यम् रु. 125.00, वार्षिकसदस्यताराशिः रु. 500.00 पञ्चवार्षिकसदस्यताराशिः रु. 2000.00, आजीवनसदस्यताराशिः रु. 5000.00
- सदस्यताराशिः **कुलसचिव, श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय,** नई दिल्ली-16, इति सङ्केतेन (बैंकड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर) द्वारा प्रेषणीयः वा ई-बैंकमाध्यमेन देयः।
- पत्रिकासम्बन्धी सर्वविधः पत्रव्यवहारः **'सम्पादक' शोध-प्रभा'**
श्रीलाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), कटवारिया सराय,नई दिल्ली- 110016 इति सङ्केतेन विधेयः।

सम्पादकः

नैवेद्यम्

संस्कृतं नाम चैतन्याधायकं किमप्यपूर्वं वस्तु, जीवनस्पन्दनञ्चास्मत्संस्कृतेः मानवतायाश्च, तपश्चरणफलं पूर्वजानाम्, सर्वथा संरक्ष्यो दायादश्च भाग्योत्कर्षासादितः, सुकृतपरिपाकश्चास्माकम्। यच्च न केवलं सूतेऽचिन्त्यं महत्फलमपितु स्थापयत्याचारे, प्रयोजयति पुरुषार्थेषु च। यस्य संरक्षणेन, संवर्द्धनेन च परिस्फुरति श्रीः सर्वस्या अपि संसृतेः, विरुद्धानामपि समञ्जसं समन्वयनं यस्यानुपमं सौन्दर्यम्। इत्थमवसितेऽपि नूनं शिष्यते बहुविधेयमेतदीयम्, न केवलं स्तुत्या संभवत्यस्यालङ्करणमपितु सौरभविकिरणेन, कर्मतया परिणत्या च। न तोष्टव्यं केवलमाहितकर्मसम्पत्त्या, अपित्वेष्टव्यमार्षप्रज्ञा प्रसूतशास्त्रसंरक्षणम्।

अपूर्व एव महिमा शास्त्राणामाविर्भूततत्प्रकाशानां तेषां महर्षीणाम्। स्वशरीरं तृणाय मन्यमानैः तपः-स्वाध्यायनिरतैर्यैर्महात्मभिः स्वानुभूतिमहिम्ना समधिगतं नित्यनिरवद्यं मातापितृसहस्रेभ्योऽपि वत्सलतरमतिसम्पन्नं शास्त्रजातमतिरिच्य किं वा स्यात्स्वकीयं स्वरूपावेदकं वा तत्त्वमिति बहुधा चिन्तयामि। महच्चित्रमिदं स्थाने न यथावन्निरूप्यते शास्त्रसम्पत्, नेदानीमपि पूर्णतया परीक्ष्यते व्युत्पत्तिपाटवं, न च प्रतीक्ष्यते शास्त्रानुगतत्वम्। इदमपि विस्मयकरं यन्न समाराध्यते कश्चिदपि ग्रन्थ आमूलमिति नाधिगम्यते शास्त्रस्य व्यवस्थितं रूपं प्रतिपित्सितं वाञ्जसा। शास्त्राभिरुचिग्रहणे प्रतिबन्धकं भवति स्वरूपसंस्कारवैकल्यमन्तेवासिनाम्, स्वच्छदर्पण इवाविकलं प्रतिफलति गुरूणां प्रतिभा। शिष्या- योग्यताप्रमादनियमित आचार्यगतो ग्रन्थग्रन्थिविस्फोरणक्षमोऽपि प्रज्ञाप्रवाहो न मुक्तं विहरति शास्त्राङ्गणे।

इदमतिरोहितमेव विदुषां यदस्मद्विश्वविद्यालयः शास्त्रसंरक्षणदिशि कश्चित्क्रमं प्रवर्तयन्निव सर्वदा बोभवतीति तद्विधावेवेयं **शोधप्रभा** स्वलक्ष्यमाकलय्यानुदिनं समेधमाना शास्त्रचैतन्यं विकिरन्ती समुल्लसति। तस्या एवाङ्कविशेषः सम्प्रति स्वाहितनिबन्धगौरवेन भवत्पाणिपल्लवपुटमुपेत्योत्स्मयमाना विलसति। अतः शोधप्रकाशनविभागाय धन्यवादं वितन्वन् पाठकानां शं समीहे।

प्रो. मुरलीमनोहरपाठकः
कुलपतिः

सम्पादकीयम्

समस्तेऽपि जगति मानवानां परस्परं व्यवहारसम्पादनाय, परस्परं भावावबोधनाय, स्वीयविचारसम्प्रेषणाय च मानवैः यत् साधनं विनिर्मितं तद्भाषापदेन व्यपदिश्यते लोके। अनया भाषया एव जनैः स्वसुख-दुःख-हर्ष-विषादप्रभृतिचित्तभावानां परस्मै प्रकाशनं क्रियते। यद्यपि विश्वेऽस्मिन् सन्ति बह्व्यः भाषाः याभिः जनाः स्वकीयं जीवनं व्यवहरन्ति तथापि तासु तादृशं सामर्थ्यं, तादृशी व्यापकता, वैज्ञानिकता च नावलोक्यते यथा विराजते अस्माकं संस्कृतभाषायाम्। अस्याः भाषायाः वैज्ञानिकता, सरलता, सरसता, मधुरता, व्यापकता, सर्वभाषाजनकता च पदे-पद भाषाविद्भिः प्रतिपादिता भूरिशः प्रशंसिता च। संस्कृतभाषायाः एतद्वैभवं विलोक्य न केवलमस्माकं पूर्वजाः नतमस्तका अपितु वैदेशिका अपि अभिभूताः विलोक्यन्ते। अनेके पाश्चात्यकोविदः संस्कृतभाषायां व्याकरण-दर्शन- काव्यविषयमवलम्ब्य नैकग्रन्थाः प्रणीतवन्तः। वैदेशिकैः न केवलं ग्रन्थलेखनं कृतम् अपितु टीकाकार्यम्, अनुवादकार्यम्, समीक्षाकार्यम्, व्याख्याकार्यम्, सम्पादनकार्यञ्च विहितम्। न केवलमेतावदेव अपितु वेदोपनिषद्गीता-रामायण-महाभारत-व्याकरण-काव्य-दर्शनविषयेऽपि पाश्चात्य-चिन्तकैः सश्रद्धं लेखनं सम्पादनञ्च विहितम्। वैदेशिकाः संस्कृतं प्रति अतीवसमुत्सुकाः श्रद्धावन्तश्च दृश्यन्ते। संस्कृतं प्रति तेषां श्रद्धाविषये विल्सनमहोदयानां अनुष्टुपछन्देन विरचितमधोलिखितं पद्यद्वयं सर्वथा प्रमाणभूतम्। अनयोः पद्ययोः भावं संस्मरन् देवभाषा संस्कृतं प्रति हृदयेन नितान्तं गौरवमनुभवामि-

यावद् गङ्गा च गोदा च यावद्विन्ध्यहिमाचलौ।
यावद् भारतवर्षं स्याद् तावदेव हि संस्कृतम्॥
न जाने विद्यते किं तद् माधुर्यमत्र संस्कृते।
सर्वदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम्।

46 वर्षे अङ्केस्मिन् विविधविषयविश्लेषणपराः पञ्चदशलेखाः प्रकाश्यन्ते। एवं प्रतिभाविशेषोद्भासितशोधपूर्णा संस्कृतसौरभं वितन्वतीयं विदुषां सन्तोषाय भविष्यतीति कामयमानोहं प्रमादादज्ञानाद्वा सञ्जातस्य दोषजातस्य प्रशमनार्थं निर्देशादिप्रदानैश्च उत्साहश्रियः संवर्धनार्थमभ्यर्थते सुमनसः विदुषः।

प्रो.शिवशङ्करमिश्रः
शोधविभागाध्यक्षः

विषयानुक्रमणिका

संस्कृतविभागः

हिन्दी विभाग

English Section

UGC- CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

यदागमेत्यादिपरिभाषार्थविमर्शः

प्रो. रामनारायणद्विवेदी *

सर्वस्यापि पदार्थस्य कश्चन संस्कारोऽपेक्ष्यते। मृत्तिका दण्डचक्रचीवरादिभिः संस्कृता सती घटस्वरूपं भजते। सुवर्णादिकमपि कुण्डलाद्याभूषणरूपतां समाप्नोति। इत्थं पदार्थाः यथा संस्क्रियन्ते तथैव बुद्ध्यादेरपि संस्कारः परमावश्यकः। तथा चाह हरिः-

कायवाग्बुद्धिविषया ये मलाः समवस्थिताः।
चिकित्सालक्षणाध्यात्मशास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः।।[1] इति

यथा चिकत्साशास्त्रं शरीरमलान्यपाकुर्वत् जनानुपकरोति, व्याकरणमपि बौद्धं मालिन्यमपहरति। अतो हेतो यथार्थतो व्याकरणज्ञानं नितान्तमपेक्षितम्। तत्र भवद्भिः स्वाध्यायसततनिरतैस्समाधिसमाहितस्वान्तैः पाणिनिमुनिभिः शब्दानुशासनमष्टाध्यायी नामकं ग्रन्थरत्नं प्रणिन्ये। तत्र च वार्तिकानि महर्षेः कात्यायनस्य महाभाष्यं च श्रीपतञ्जलेः किमपि विशिष्टं स्थानं दधते। अष्टाध्याय्यां षड्विधानि सूत्राणि तेषु परिभाषासूत्रमन्यतमं भवति। यथा "इको यणची"[2] ति विधिसूत्रम् "तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य"[3] इति परिभाषासूत्रम्। यत्र परिभाषोपस्कृतवाक्यार्थो विधिशास्त्रस्य भवति तदा विधिशास्त्रं लक्ष्यमुपकरोति।

परिभाषा अपि तथैव भवन्ति। परिभाषाश्चेमाः काश्चन भाष्यवार्तिककृद्भ्यां कण्ठरवेणोक्ताः, काश्चन ज्ञापकन्यायसिद्धाश्च सन्ति। भट्टनागेशः एतत्सर्वमेकत्रीकृत्य परिभाषेन्दुशेखरं प्रणिनाय।

तत्रैकादशी परिभाषा विधत्ते "यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते"[4] इति। कथमियं परिभाषोद्भाव्यते का चावश्यकताऽस्याः इति विचारयामः। परिभाषाया अवतरणं विदधता ग्रन्थकृतोल्लिखितम् "ननु प्रणिदापयतीत्यादौ दारूपस्य विधीयमाना

---

*आचार्यः, व्याकरणविभागे, काशीहिन्दूविश्वविद्यालयः, वाराणसी।

1. वाक्यपदीयम् १.१४७
2. अष्टाध्यायी ६.१.७७
3. अष्टाध्यायी १.१.६६
4. परिभाषेन्दुशेखरः ४

घुसंज्ञा दापेन स्यात्"[1] इति। अत्रायमाशयो वेदितव्यः अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्येति कश्चन नियमः। एतन्नियमाङ्गीकारे च "स्वं रूपं शब्दस्याऽशब्दसंज्ञा"[2] इत्यनुशासनमेव मानम्। तथाहि स्वशब्देनात्मीयोऽर्थः समुपस्थाप्यते परमत्र शास्त्रे "अग्नेर्ढक्"[3] इत्यादिभिरर्थे कार्यस्यासम्भवात् तत्र शब्दस्यैव कार्यं भवति, उपस्थितश्चार्थस्तत्र विशेषणतयाऽन्वेति। अतोऽर्थविशिष्टस्यैव शब्दस्य कार्यं नानर्थकस्येति फलति। प्रणिदापयतीत्यत्र प्र. नि इत्युपसर्गद्वयपूर्वकात् दाधातोः णिचि पुक् भवति, अत्र नेर्गदनदेत्यादिना घुसंज्ञके परतः उपसर्गस्थान्निमित्तापरस्य नेर्नस्य णत्वं विधेयमस्ति। घुसंज्ञाविधायकं सूत्रम् "दाधाघ्वदाप्"[4] इत्यस्ति। अत्र दा, धा इत्यानुपूर्वीमुच्चार्य घुसंज्ञा विधीयेतेऽतः आनुपूर्व्यवच्छिन्न-विषयताप्रयोजकपदघटिते शास्त्रे अर्थवत्परिभाषा प्रवर्तते तथा च अर्थवत्छब्दस्य घुसंज्ञार्था दात्वावच्छिन्नस्य घुसंज्ञा वेद्या। अत्र त्वात्वाच्छिन्नमवर्थवत्तस्य घुसंज्ञा, अत्र यदात्वावच्छिन्नं तन्नार्थवत्, यच्चार्थवत् 'दाप्' इति तन्न दात्वावच्छिन्नमतोऽत्र घुसंज्ञाया अभावेन प्रणिदापयतीत्यत्र णत्वं न स्यादित्यवतरणाशयः। अत्रागमसमभिव्याहारे आगमविशिष्टस्यैवार्थवत्त्वमित्यत्र किं मानमिति चेदत्र भाष्यमेव मानम्। तथाहि भाष्ये "स्यासिच्सीयुट्तासिषु भावकर्मणोरूपदेशेज्झनग्रहदृशां वा चिण्वदिट् च"[5] इति सूत्रव्याख्यानावसरे "भावकर्मवाचिनि परतो ये स्यादयः इत्यर्थस्वीकारे सीयुडविशेषितः स्यादिति भाष्योक्तम् अर्थात् सीयुट् समभिव्याहारे तद्विशिष्टस्यैवार्थवत्त्वात् सीयुडागमविरहितस्याख्यातस्यार्थवत्त्वाभावेन सीयुडविशेषितः स्यादिति भाष्यकारस्याशयः। अतः आगमसमभिव्याहारे तद्विशिष्टस्यार्थवत्त्वमङ्गीकार्यं भाष्यप्रामाण्यात्। एतन्न्यायस्याङ्गीकारादेव अन्वत्र, रामाणाम्" इत्यत्र अनः, अल्लोपोऽनः इति लोपाभावश्च सिद्ध्यति।

अन्यथा न उ अन्विति न तत्पुरुषे कृते 'अनु' इत्यत्रोकारस्यार्थवत्त्वाभावेन निपातसंज्ञाया अभावेन "निपात एकाजनाङ्"[6] इत्यस्यात्राप्रवृत्तिः अत एवात्र यण् सिद्ध्यति। रामाणामित्यत्र यदि आगमविरहितस्यामः अर्थवत्त्वं यदि स्यात् तर्हि भसंज्ञां विधाय रामान् इति नान्ते "अल्लोपोऽनः"[7] इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात्।

न चैवमर्थस्वीकारे "भिन्द्युः" इत्यत्र दोषः स्यादिति वाच्यम् तथाहि "भिन्द् यास् उस्" इत्यत्र "उस्यपदान्तात्[8] इति पररूपं विधेयम्। सूत्रे उसित्यानुपूर्वी विद्यतेऽतः

1. परिभाषेन्दुशेखरे ११ अवतरणम्
2. अष्टाध्यायी १.१.६८
3. अष्टाध्यायी ४.२.३३
4. अष्टाध्यायी १.१.२०
5. अष्टाध्यायी ६.४.६२
6. अष्टाध्यायी १.१.१४
7. अष्टाध्यायी ६.४.१३४
8. अष्टाध्यायी ३.१.९६

आनुपूर्व्यवच्छिन्नविषयताप्रयोजकपदघटितत्त्वात् "अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य"[1] इति परिभाषात्रोपतिष्ठते। एवं चात्र यासुडागमसमभिव्याहरे तद्विहितस्योसः अर्थवत्त्वाभावात् पररूपानात्तिरिति वाच्यम्, निरुक्तप्रयोगसाधनायैव भाष्यकृता एतत्परिभाषायास्तत्राऽ-प्रवृत्तिरुक्ता, एवञ्चैतदपि भाष्यं निरुक्तार्थगमकमेवेति बोध्यम्।

किञ्चिदत्र विचार्यते समुदायः प्रत्येकानतिरिक्ते भवति। अतः दापि यथार्थवत्त्वं तर्हि तद् दाशब्देऽपि स्यादेव। अतो दाशब्दस्य घुसंज्ञायां सत्यामिष्टसिद्धौ प्रकृतावतरणा-सङ्गतिः। अर्थवत्त्वं नामार्थविषयकबोधजनकत्वप्रकारकतात्पर्यविशेष्यत्वं तच्च यथा दाप्शब्दे तथा दा इत्यत्रापीति चेदुच्यते यथावयवस्य समुदायभिन्नत्वमङ्गीक्रियते तथैव शाब्दिकैः समुदायस्याप्यवयवभिन्नत्वं स्वीक्रियते। अत्र च प्रमाणं समासग्रहणकृतनियमो ग्रहीतुं शक्यते तत्र हि "राजन् ङस् पुरुष सु" प्रत्ययान्ततदादित्वं नाङ्गीकृतं भाष्यकृता।

यद्यपि "राजन् ङस् इत्यस्य "पुरुष सु" इत्यनयोः प्रत्ययान्ततदादित्वेऽपि तत्समुदायस्य प्रत्यान्ततदादित्वाभावः अत एव चार्थवत्सूत्रेण सिद्धायां प्रातिपदिकसंज्ञायां पुनः समासग्रहणं नियमार्थमिति तत्र वर्णितम्। ये तावत् समुदायस्य प्रत्येकानतिरिक्तत्वमङ्गीकुर्वते तत्रापि समाधानं भूतिकृता प्रतिपादितम्। तथाहि-

"न चार्थविषयकबोधजनकत्वप्रकारकतात्पर्यविशेष्यत्वरूपार्थवत्त्वस्य दाब्वर्तिनो दाशब्दे कल्पनेऽपि प्रकृते तादृशविशेष्यत्वप्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकधर्मवत्त्वरूपस्य अर्थवत्त्वस्य विविक्षितत्वेन तादृशधर्मश्च दाब्वृत्ति त्रित्वं न तु दावृत्ति द्वित्वं तस्य निरुक्तानुयोगितान्यूनवृत्तित्वात्, तथा च तस्य धर्मस्य दाशब्देऽभावान्नदोष इति वाच्यम् अवयवस्य समुदायभिन्नत्वस्वीकारेण अवयववृत्तिधर्मस्यापर्याप्त्यापि समुदायेऽसत्त्वात् तादृशतात्पर्य-विशेष्यत्वप्रतियोगिकपर्यादयनुयोगितावच्छेदकधर्मावच्छिन्नाऽनुयोकगताकपर्याप्ति प्रतियोगि-भूतदात्ववतो घुसंज्ञाविधाने न दात्वस्य तत्प्रतियोगिकपर्याप्त्यनुयोगितावच्छेदकद्वित्वस्य वा दाप्शब्दे विना परिभाषां कथमप्यसम्भवेन घुसंज्ञार्थं परिभाषाया आवश्यकत्वाच्च"[2] इति। एवं पर्याप्तिनिवेशापि दोषवारणं निरूपितम्।

अवतरणे दोषत्रयदानम्-

१. विषयोऽयं भूतिकृता प्रत्यपादि तदनुसारमत्र किञ्चिद् व्यातन्यते। व्याकरणे कार्यकालपक्षो यथोद्देशोपक्षश्चेति पक्षद्वयं विद्यते। उभयस्मिन्नपि पक्षेऽवतरणं न सम्भवति। तथाहि कार्यकालपक्षे पूर्वं धातुरूपसर्गेण युज्यते पश्चात् साधनेनेति भाष्यकथनात् पूर्वं धातुना सहोपसर्गयोगे घुसंज्ञादिकार्यं विधाय 'प्रणिदा' इति संसाध्य ततः णिजादिकं विधाय प्रणिदापयति इति रूपं सिद्धयति, एतदर्थं परिभाषाङ्गीकार नावश्यकः इति।

1. परिभाषेन्दुशेखरः १४
2. यदागमपरिभाषायां भूतितिलकव्याख्या

२. पूर्वं धातुः साधनेन युज्यत इत्यङ्गीकारेऽपि पुग्विधायकस्य "अर्तिह्रीब्लीरीक्नूयीक्ष्माय्यातां पुङ्णौ"[1] इत्यस्य बहिरङ्ग तथा "दाधाघ्वदाप्"[2] इत्यस्य चान्तरङ्गत्वात् पूर्वं घुसंज्ञायां णत्वादिकार्ये सिद्धेऽवतरणमिदं नोचितम्। दाधाघ्वादाबित्यत्र केवलं 'दा' इत्यस्य ग्रहणं पुग्विधायके तु शास्त्रे णिचि परतः पुग्विधानात् परनिमित्तकत्वेन बहिरङ्गत्वम्, अपर- निमित्तकत्वाच्च घुसंज्ञाविधायकशास्त्रस्यान्तरङ्गत्वमतः सत्यां पूर्वं घुसंज्ञायां णत्वे चावतरणासङ्गतिरिति पूर्वपक्षाशयः।

३. यथोद्देशपक्षाङ्गीकारेऽपि प्रथमतः घुसंज्ञायाः सत्त्वेन ततो जतिघुसंज्ञामादाय णत्वं सेत्स्यतीत्ववतरणं कस्मिंश्चिदपि पक्षे नोचितम्।

समाधानम्-

अत्र चैवं समाधिर्विज्ञेयः। पूर्वं धातुः साधनेन युज्यत इत्याश्रीयमाणेऽपि प्राचां नये "अकृव्यूहाः पाणिनीयाः"[3] इति परिभाषाया जागरूकत्वात् घुसंज्ञा न भवति। यद्यत्र घुसंज्ञा स्यात्तर्हि युकि कृते तन्निमित्तनाशः स्यादिति सम्भावनायाः विद्यमानत्वात्। सम्भावनायामेव प्राचीनैः परिभाषाप्रवृत्त्यङ्गीकारात्। नव्यनयेऽपि णत्वविधायकं त्रैपादिकासिद्धं पुग्विधायकं च सापादिकमतो णत्वाद्यसिद्धं शास्त्रप्रतिबन्धकपुगादिसिद्धशास्त्र- प्रवृत्तिसम्भावनायां णत्वादिविधायकं यदसिद्धशास्त्रं तदप्रवत्तेरेवाङ्गीकारेण न कश्चन दोषलेशावसरः। अन्तरङ्गरूपो यो हेतुः प्रदर्शितः घुसंज्ञायै तदपि न विचारसहम् यतो हि संज्ञाशास्त्राणि विधिनिमित्तकानि भवन्ति। अर्थात् विधिसूत्रस्य यानि निमित्तानि संज्ञासूत्रस्यापीतिरीत्या घुसंज्ञाया अन्तरङ्गज्ञाया अन्तरङ्गत्वं प्रतिपादयितुं नैव शक्यते।

अथ च यथोद्देशपक्षे यो दोष उद्भावितः तदपि न युक्तिसहम्। यद्यपि दाशब्दस्य तस्मिन् पक्षे घुसंज्ञा सिद्ध्यति तथापि तस्यां वेलायां निशब्दे दाधातुनिरूपितोपसर्गत्वं न भवतीत्यतः णत्वस्य प्राप्तेरेव नास्ति परिभाषामन्तरेण। यत्क्रियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रत्येव गत्युपसर्गा इति सिद्धान्तात्। एवमत्रावतरणं सर्वथा सङ्गतं वेदितव्यम्।

एवं दाबित्यस्य घुसंज्ञाया अभावेन प्रणिदापयतीत्यत्र णत्वं दुर्लभं तस्मात् परिभाषां मवतारयति नागेशः "यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृहन्ते"[4] इति। अत्र यस्यागमा इति यदागमाः उद्देश्यत्वं षष्ठ्यर्थः आगमः इत्यस्य चार्थः अवयत्वावच्छिन्नविधेयताश्रयः इति। यमुद्दिश्यागमः सः तद्गुणीभूतः, अगुणः गुणः समपद्यत इति गुणीभूतोऽर्थात् आरोपितावयवत्ववानित्यर्थः। अतः आगामिग्रहणेनागमविशिष्टस्य ग्रहणं जायते।

लोकन्यायसिद्धा चेयं परिभाषा। लोके देवदत्तस्याङ्गाधिक्येऽपि तद्विशिष्टस्यैव देवदत्तग्रहणेन ग्रहणं भवति तथैव शास्त्रेऽपीति ज्ञेयम्।

1. अष्टाध्यायी ७.३.३६
2. अष्टाध्यायी १.१.२०
3. परिभाषेन्दुशेखरः ५६
4. परिभाषेन्दुशेखरः ११

प्रकृते दा शति ग्रहणेन पुगागम विशिष्टस्यैव ग्रहणात् तत्र चार्थवत्त्वस्य सत्त्वात् घुसंज्ञा तस्माच्च णत्वादिसिद्धिरिति भावः।

अत्र यमुद्दिश्य विहितः तद्ग्रहणेनैव गृह्यत इति कथनेन प्रनिदारयतीत्यादौ अतिव्याप्तिर्न भवति। तत्र हि ऋकारमुद्दिश्यारिति वृद्धिर्विहिता तस्मात् ऋकारग्रहणेनाकार ग्रहणेन वा रेफविशिष्टस्य ग्रहणं भवति परं दाशब्दमुद्दिश्य रेफविधानाभावात् दाग्रहणेन दारित्यस्य ग्रहणं न भवतीत्यतो नातिप्रसक्तिः।

इयं च परिभाषाऽनित्यात्र च मानम् "आने मुक्"[1] इति मुग्विधानम् अन्यथाऽकारस्य मुकि अकारग्रहणेन मुग्विशिष्टस्य ग्रहणात् अकारादाने परतः सवर्णदीर्घः स्यात्तथा चाने मुगिति मुग्विधानं व्यर्थं स्यात्। तस्मात्परिभाषेयमनित्या। अत एव 'दिदीय' इत्यत्रापि यकार-विशिष्टिस्येकारग्रहणेन ग्रहणात् यण् प्राप्नोति परिभाषाया अस्या अनित्यत्वात् यण्नेति बोध्यम्।

यद्यपि वर्णस्य वर्णान्तरमवयवो भवितुं नार्हति तथापि सूत्रप्रामाण्येनात्रावयवत्वं बोध्यम्, एवमत्रावयवत्वमित्यस्यावयवसदृशमित्यर्थोऽवधेयः प्राचीना अत्र मुग्विधानसामार्थ्यान्न परिभाषाया अनित्यत्वमपितु वर्णग्रहणे परिभाषेयं नोपतिष्ठत इत्याहुः परं तद्भाष्यविरुद्धमिति प्रत्यपादयन्नागेशः। तथाहि, आने मुगित्यस्याकारस्याङ्गावयवस्य मुगित्यर्थे 'पचमानः' इति स्थले तास्यनुदात्तेत्यादिना स्वरो न स्यादित्याशङ्कितं तत्समाधानं च प्रस्तुतम् अदुपदेशभक्तस्तद्-ग्रहणेन गृह्यते इति। अत्र भाष्यकृता वर्णग्रहणेऽपि परिभाषायाः सञ्चारो विहितः अतः वर्णग्रहणे परिभाषेयं न प्रवर्तत इति कथनं भाष्यविरुद्धम्।

एवमेव "ङमो ह्रस्वादचि ङमुण्नित्यम्"[2] इत्यस्य सूत्रस्य ङमन्तपदावयवस्य ह्रस्वात्परस्य ङमो ङमुदित्यर्थे कुर्पन्नास्ते इत्यत्र ङमुडागमे कृत्ते णत्वप्राप्तिरुद्भाविता तद्वारणाय च पूर्वनकारस्यापि पदान्तग्रहणेन ग्रहणान्न णत्वमित्युक्तम्, एतेन चात्रागमानामागमिधर्म वैशिष्ट्यमपि बोध्यत इत्यपि सूचितमतः वर्णग्रहणे यदागमपरिभाषायाः अप्रवृत्तिरिति मतं भाष्यविरूद्धत्वादुपेक्ष्यम्।

न च नित्यानां शब्दानां मागमादेशादिकं कथं सम्भाव्यते भाष्यकृता "अनपायोपजन-विकार्यनुत्पत्त्यवृद्ध्यव्यययोगि यत्तन्नित्यम्"[3] इति नित्यस्य लक्षणं वर्णितम्, आगमादेशादिसत्त्वे तु शब्दानामनित्यत्वापत्तिः स्यात्, इति चेदत्रोच्यते। अर्थापत्त्या कश्चन विलक्षणः सूत्रार्थो बोध्यः यथा "इको यणचि"[4] इत्यत्र यण्रहितबुद्धिप्रसङ्गे यण्घटिता बुद्धिः कार्या यद्वा यण्घटितोच्चारणं साधु एवमर्थस्वीकारे नैव कश्चन दोषः। शब्दनित्यत्वसंरक्षणायैव "एरुः"[5] इत्यस्य कारान्तस्योकारान्ता- देशः इत्यर्थः प्रोच्यते। उक्तमपि-

1. अष्टाध्यायी ७.२.८२
2. अष्टाध्यायी ८.३.३२
3. महाभाष्यम्, पस्पशाह्निकम्
4. अष्टाध्यायी ६.१.८७
5. अष्टाध्यायी ३.४.८६

सर्वे सर्वपदादेशा दाक्षीपुत्रस्य पाणिनेः।

एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते॥ इति

एतेन शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितं भवति। हरिरप्याह–

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।

विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥[1] इति

सुस्पष्टतयात्र शब्दानां नित्यत्वं प्रतिपादितम्। एवञ्च प्रकृतलेखेऽस्मिन् परिभाषाया अवतरणम्, परिभाषार्थः, परिभाषायाः फलम्, तस्या अनित्यत्वम्, प्राचां वर्णग्रहणे परिभाषा न प्रवर्तत इति मतम्, तत्खण्डनम्, शब्दानां नित्यत्वप्रतिपादनञ्च यथाग्रन्थं न्यरूपि।

* * *

1. वाक्यपदीयम् १.१

UGC- CARE Listed | शोधप्रभा
जनवरी-मार्च, 2021 | वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

वेदेषु दैवीयापदस्तन्निरोधोपायाश्च

विद्यावाचस्पतिः
डॉ. सुन्दरनारायणझा*

इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहृतेश्चालौकिका उपाया येभ्य एव विदिता जायन्ते त एव वेदा इति प्रोच्यन्ते। वेदेषु ज्ञान-विज्ञान-धर्म-दर्शन-सदाचार-संस्कृति-नैतिक-सामाजिक-राजनैतिकप्रभृतयो जीवनोपयोगिविषयाः सन्निविष्टाः सन्ति। अत्र प्रेयःशास्त्रं श्रेयः-शास्त्रञ्चोभयं समभावेन समेधितमस्ति।

वेदेष्वनेकाः देवता उक्तास्तेषां प्रतिपादनायास्माकमृषयो देवताग्रन्थाः लिखिताः। देवतानां विषये यास्काचार्येण निरुक्तग्रन्थे बहुविधा चर्चा कृता। तेषां सम्मतौ- **तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः पृथिवीस्थानीयाः, अन्तरिक्षस्थानीयाः, द्युस्थानीयाश्चेति।**[1] शतपथब्राह्मणे तु **अष्टौ वसवः। एकादशरुद्रा द्वादशादित्या इमेऽ एव द्यावापृथिवी त्रयस्त्रिंश्यौ त्रयस्त्रिंशद्वै देवाः प्रजापतिश्चतुस्त्रिंशः।**[2] ऐतरेयब्राह्मणे इयं संख्या द्विगुणिताऽभवत् **त्रयस्त्रिंशद्वै देवाः सोमपास्त्रयस्त्रिंशदसोमपाश्च।**[3] ऋग्वेदस्यैकेन मन्त्रेण देवानां संख्या एकोनचत्वारिंशदुत्तरत्रिशतं त्रिसहस्राणि च (3339) वर्त्तत इति स्फुटं विज्ञायते।[4] अस्याः संख्याया उल्लेखः शतपथब्राह्मणे शाकल्ययाज्ञवल्क्ययोस्संवादे यथा- **कति देवा याज्ञवल्क्येति त्रयश्च त्री च शता त्रयश्च त्री च सहस्रेत्योमिति होवाच**[5] इत्यत्राप्युपलभ्यते। अग्न्यादीनामेकैकस्य पृथक् पृथगवस्थागणने, केन्द्रस्थस्येन्द्रस्य सर्वमण्डलव्यापकस्य प्रजापतेश्चापि सह गणने त्रयस्त्रिंशद्देवाः सम्पद्यन्ते।

वेदानां विषये तैत्तिरीयब्राह्मणे- **अनन्ता वै वेदाः**[6] इत्युक्तम्। अर्थाद्वेदानामानन्त्यं स्फुटमेव विज्ञातं भवति। इत्थं वेदानामानन्त्याद्देवानाञ्चैकैकस्यानन्तकार्यकारित्वात्

---

* सहाचार्यः, वेदविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली-16

1. निरुक्ते दैवतकाण्डे-7/5
2. श.प.ब्रा.-4/5/7/2
3. ऐतरेयब्राह्मणे- 2/18, श.प.ब्रा.-12/6/1/37
4. त्रीणि शता त्री सहस्राण्यग्निं त्रिंशच्च देवा नव चाऽसपर्यन्। औक्षन् घृतैरस्तृणन् बर्हिरस्मा आदिद्धोतारन्न्यसा. दयन्त।। ऋग्वेदे-3/9/9, 10/52/6, शु.य.सं.- 33/7, तै.ब्रा.- 2/7/12/2
5. श.प.ब्रा.-11/6/3/4
6. तै.ब्रा.- 3/10/11/3

त्रयस्त्रिंशच्छतानि त्रयस्त्रिंशत्सहस्राणीत्यादि देवानां संख्या आख्यायते। इदानीन्तु पुराणाद्याधारेण त्रयस्त्रिंशत्कोटय इत्यपि प्रसिद्धिः।[1] एवमैतरेयब्राह्मणोक्तानन्तवेद-कल्पनावशाद्देवतानामप्यानन्त्यं स्वीकर्तुं शक्यत एव। यतो वेदस्य द्विविधं स्वरूपमुक्तं श्रुतौ यथा-

द्वे ब्रह्मणी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परञ्च यत्।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति।।[2]

अनयोर्द्वयोर्ब्रह्मणोर्मध्ये शब्दब्रह्मरूपेण वेदा उक्ताः। ते च वेदाः ब्रह्मात्मकेभ्योऽग्नि-वायुसूर्येभ्यः परमर्षयस्तपोबलेन सम्प्राप्ताः। तदुक्तम्मनुना-

अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।
दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थमृग्यजुस्सामलक्षणम्।।[3]

वेदान्ते यः परमात्मा ब्रह्म इत्युक्तस्स एव वेदेषु प्रजापतिरित्युक्तः। स च प्रजापतिर्देवानां पिताऽस्तीत्युक्तं श्रुतौ- **प्रजापतिर्वै पिता देवानां स जनिता स विभूवसुः।**[4] ऐतरेयारण्यकेऽपि- **प्रजापते रेतो देवाः, देवानां रेतो वर्षम्।**[5] शतपथश्रुतावपि- **प्राचीनप्रजनना वै देवाः प्रतीचीनप्रजनना मनुष्याः।**[6] तस्मादुक्तं मैत्रायण्याम्- **प्राजापत्या देवा**[7] इति। ते देवा पूर्वं मर्त्या आसन् यदा ते संवत्सरमाप्तवन्तस्तदाऽमृता सञ्जातास्तदुक्तं शतपथे- **मर्त्या वाऽ अग्रे देवा आसुः। स यदैव ते संवत्सरमापुरथामृता आसुरिति।**[8] ते च देवा द्योतनशीलत्वाद्देवता इत्युच्यन्ते। तदुक्तं श्रुतिषु- **तस्मै (प्रजापतये) मनुष्यान्त्ससृजानाय दिवा (दिवसः) देवत्रा (द्योतनशीलः) अभवत्। तदनु देवानसृजत। तद्देवानां देवत्वम्।**[9] तथा च **तस्मै पितॄन्त्ससृजानाय दिवाभवत्, तेन देवानसृजत्, तद्देवानां देवत्वम्।**[10]

एभिः प्रमाणैरिदं स्फुटं भवति यद्देवाः प्रजापतेर्ब्रह्मणः पुत्रास्तस्माद्ब्रह्मस्वरूपा एव सन्ति। ब्रह्मणोऽनन्तत्वमसीमत्वन्तु वेदान्तादिषु सुप्रसिद्धमेव। यथा- **सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म**[11] ब्रह्मण आनन्त्याद्ब्रह्मस्वरूपाणां वेदानां देवतानाञ्चानन्त्यमपि सुस्पष्टं भवति। तस्य

---

1. तिस्रः कोट्यस्तु रुद्राणामादित्यानां दशस्मृताः। अग्नीनां पुत्रपौत्रं तु संख्यातुं नैव शक्यते।। अस्य पुराणवाक्यस्योल्लेखः हिन्दू-धर्मकोशे, देवताशब्दवर्णने, 327 तमे पृष्ठे।
2. मैत्रायण्याम्-2/6, अमृतबिन्दूपनिषदि-17
3. मनुस्मृतौ- 2/
4. जैमिनीयब्राह्मणे- 3/135
5. ऐ.आ.- 2/1/3
6. श.प.ब्रा.-7/4/2/40
7. मैत्रायण्याम्- 4/8/9
8. श.प.ब्रा.- 11/1/2/12
9. तैत्तिरीयब्राह्मणे- 2/3/8/3
10. मैत्रायण्याम्- 4/1/2
11. तै.उप.-2/1/1

च ब्रह्मणः स्वरूपं श्रुतावेवमुक्तम्- **यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रत्यभिसंविशन्ति। तद्विजिज्ञासस्व। तद्ब्रह्म।**[1] तदुक्तमपि- **एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति**[2] तथा च मीमांसका:- **अनन्ता वै देवा:** इति।

केषाञ्चन विदुषां सम्मतौ वैदिका ऋषय: प्रकृतौ विद्यमानेष्वग्निजलवायुसूर्यादिष्वेव देवतात्वमकल्पयन् इति स्फुटं भवति। मानवानामखिलानि कार्याणि आसां देवतानुकम्पयैव सम्पद्यन्ते इति तेषामृषीणां विश्वास:। संसारेऽस्मिन् घटमानानामखिलानामपि घटनानां कारणभूता देवता एवेति।

पाश्चात्यपण्डिता इमा वैदिकदेवता: प्रकृत्या एव प्रतिरूपं मन्यन्ते, किञ्च भारतीयविदुषां दृशि चैतन्यहीना जडा प्रकृति: कदाचिदपि देवतारूपेण ग्रहीतुं न शक्यन्ते। वस्तुत: प्रकृते: शक्तीनामुपरि प्रशासनकर्तृणां चैतन्यदेवतानां पूजैवाभीष्टं भवति। तत्राह भगवान् बादरायण:- **अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्**[3] इत्येव देवतत्त्वम्मन्यते।

प्राकृतिकानि यान्यपि तत्त्वान्यस्माकमक्षिलक्षीभूतानि सन्ति तेषां समेषामुपरि यस्या देवताया अधिष्ठातृत्वम्भवति, तानि सर्वाण्यपि तत्त्वानि तत्तद्दैवतनामभिरेव विज्ञातानि भवन्ति। यथा लोकेऽप्येवं दृश्यते यद्यस्मिन् ग्रामे कश्चिन्मानवो गुणगौरवादिभि: प्रसिद्धो भवति तस्य ग्रामस्य परिचयस्तेनैव नाम्ना जायते। भवतु नाम ग्रामस्य स्थापना तस्मात्पुरुषादुत्पत्ते: पूर्वं स्यात्परं भविष्यत्कालेषु तेनैव नाम्ना तस्य ग्रामस्य प्रसिद्धिर्भवति। तस्मादेतस्मादेव कारणात् तेषां प्राकृतिकतत्त्वानां स्मरणं तत्तदभिमानिदेवतारूपेणैव वेदेषु कृतं दृश्यते। यथोक्तमपि- **अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवताऽऽदित्या देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता**[4] इति। इत्थमग्निवायुसूर्याद्या: देवता उक्ता:। ताभिरेव देवताभिस्सकाशान्मनुष्या: स्वं स्वमभीष्टं साधयितुं कामयन्ते। अत एव यज्ञेषु देवतामुद्दिश्य द्रव्याणां त्याग: क्रियते। सा च देवता यजमानायाभीष्टं फलं प्रयच्छति। यज्ञस्य लक्षणं कुर्वता भगवता कात्यायनेनोक्तं- **द्रव्यं देवता त्याग**[5] इति। अर्थाद्यस्मिन् कर्मणि श्रद्धापूर्वकं देवतोद्देशेन घृतादीनामाहुतिर्दीयते, हविर्द्रव्याणां त्यागो विधीयते तद्यज्ञ:। भगवता पाणिनिना **यज् देवपूजासङ्गतिकरणदानेषु**[6] सूत्रं विहितम्। सूत्रेणानेन त्रिष्वर्थेषु यज्धातो: प्रयोगो दृश्यते। तत्र प्रथमोऽर्थो **देवपूजेति**। देवपदवाच्यं जडतत्त्वं स्याद्यदि वा चेतनतत्त्वम्, **सर्वैस्सहानुकूलवेद्यव्यवहरणं** देवपूजेत्युच्यते। प्राकृतानामग्निजलवाय्वादीनां पदार्थानां प्राणिमात्रस्य कल्याणायोचितोपयोगो देवपूजा ज्ञेया। प्राकृतानां पदार्थानां

1. तै.उप.- 3/1/1
2. ऋग्वेदे- 1/164/46
3. ब्रह्मसूत्रे- 2/1/5
4. शु.य.सं.- 14/20
5. कात्यायनश्रौतसूत्रे- 1/2/2
6. पा.धा.-1/728

यथोचितमात्रासु तथा संयोगकरणं, येन प्राणिनां कल्याणम् उत्कर्षो वा स्यात्, श्रेष्ठानां धर्मात्मनां विदुषां सङ्गश्च **सङ्गतिकरणमित्युच्यते**। स्वयमुपार्जितधनसम्पत्तिविद्यादीनां प्राणिमात्रस्य कल्याणायोत्सर्जनं दान-पदवाच्यमिति।

दैवीयापदस्तन्निरोधोपायाश्च

यज्ञोऽयमाधिदैविकाधिभौतिकाध्यात्मिकभेदात्त्रिविधः। तत्राग्निवायुसूर्यादिषु सनातनब्रह्मसु देवेषु सम्पद्यमानो यज्ञ आध्यात्मिकः, पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशादिषु भौतिकपदार्थेषु सम्पद्यमानो यज्ञ आधिभौतिकः, जीवशरीरेष्वात्मतत्त्वेषु सम्पद्यमानो यज्ञश्चाध्यात्मिक इत्युच्यते। अत्राधिदैविकाधिभौतिकौ च यज्ञौ प्राकृतयज्ञान्तर्गतौ स्तः। प्रकृतिरूपा देवताः प्रकृत्यभिमानिन्यश्च देवताः समाना एवेत्युक्तं प्राक्। तेषु प्राकृतिकपदार्थेषु कदाचित्कस्माच्चित्कारणाद्यवरोधो जायते तदा जगति विषमा परिस्थितिरुत्पद्यते। तदवरोधः प्रकृतौ कदाचित्स्वयमेवोत्पद्यते कदाचिच्च मानवीयप्रयत्नैरुत्पद्यते। तैश्च प्राकृतिकैः पदार्थैर्मानवीयैः प्रयत्नैश्च यदा प्राकृतिकगतिविधिष्ववरोध उत्पाद्यते तदवरोधः प्राकृतिको दैवीयो वा प्रकोपो भवति। प्रकोपमिमं **दैवीयमापदिति** वक्तुं शक्यते। तस्माद्भूकम्पातिवृष्ट्यनावृष्ट्याद्युत्पाता दैवीयापदमित्युच्यन्ते।

दैवीयापन्निरोधाय श्रौतयज्ञानुष्ठानम्- वेदेषु दैवीयापदां विषये इन्द्रवृत्रासुरयोर्युद्धं तु प्रशस्तमेवास्ति। ऋग्वेदीयो शरमा-पणिसंवादोऽपि प्रशस्त एव। यजुर्वेदे इडाविधानप्रसंगोऽन्याश्च बह्व्य आख्यायिकास्सन्ति प्रसिद्धाः, येषु दैवीयापदां वर्णनमवलोक्यते। आसां सर्वासामापदां स्वरूपाणामध्ययनेनेदं ज्ञायते यद्वर्त्तमाने युगेऽपि याः प्राकृतिकाः घटनाः भवन्ति तासु घटनास्वपि मुख्या देवा एव। आसां प्राकृतिकोत्पातानां निवारणाय देवतानां प्रसन्नतावाप्तिरनिवार्या भवति। देवतानां प्रसन्नतायै चास्माभिर्यत्किमपि कर्म क्रियते तेषु सर्वेष्वपि कर्मसु यज्ञस्य महन्महत्त्वं वर्त्तते।

शतपथब्राह्मणे न केवलं देवानामात्माऽपितु समस्तस्यास्य चराचरस्यात्मात्वेन यज्ञः स्तुतोऽस्ति यथा- **सर्वेषां वा एष भूतानां सर्वेषां देवानामात्मा यद्यज्ञस्तस्य समृद्धिमनु यजमानः प्रजया पशुभिर्ऋद्ध्यते**[1] इति। तेनेदं स्फुटं भवति यद्यज्ञानां रक्षणेन देवतानामात्मरक्षा भवति। तस्मादेव कारणाद्वेदेषु यज्ञविद्याया विशेषेण वर्णनमुपलभ्यते। यज्ञानुष्ठानेन देवतानां चराचराणाञ्च संरक्षणम्भवतीत्युच्यते। तदुक्तं विष्णुधर्मोत्तरपुराणे-

यज्ञेन देवा जीवन्ति यज्ञेन पितरस्तथा।
देवाधीनाः प्रजाः सर्वा यज्ञाधीनाश्च देवताः।।
यज्ञो हि भगवान् विष्णुर्यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम्
यज्ञार्थं पशवः स्रष्टा देवास्त्वौषधयस्तथा।।

---

1. श.प.ब्रा.- 13/3/2/1

यज्ञार्थं पुरुषाः स्रष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा।
यज्ञश्च भूत्यै सर्वस्य तस्माद्यज्ञपरो भवेत्॥
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः।
धनं यद्यज्ञशीलानां देवस्वं तं विदुर्बुधाः॥
यज्ञेन सम्यक्पुरुषस्तु नाके सम्पूज्यमानस्त्रिदशैर्महात्मा।
प्राप्नोति सौख्यानि महानुभावाः तस्मात्प्रयत्नेन यजेत यज्ञैः॥[1]

उक्तविवेचनेनेदं सुस्पष्टं भवति यद्यज्ञ एव सर्वविधकल्याणस्य मार्गं निर्दिशति। वैदिकयज्ञेषु याः सूक्ष्मातिसूक्ष्माः प्रक्रियाः वर्णितास्सन्ति तास्सम्यगस्माभिराचरणीयाः। तत्र कृते प्रमादे सत्यनेका उत्पाताः सम्भवन्ति याः दैवीयापद इत्युच्यन्ते। उदाहरणार्थमिह काश्चन प्रक्रियाः प्रस्तूयन्ते।

वेदेषु येषां यज्ञानां वर्णनमुपलभ्यते ते श्रौतयज्ञा इत्युच्यन्ते। श्रौतयज्ञेष्वग्निष्टोमस्य महत्त्वपूर्णं स्थानमस्ति। अग्निष्टोमयागाय प्रवृत्तो यजमानो यदा सोमक्रयणं कर्तुं सोमक्रयणीं गामादाय सौमिकवेदेर्दक्षिणद्वारादुपरवप्रदेशं प्रति गच्छति तदानीम् **उदीचीं नीयमानामनुगच्छतो वस्व्यसीति। षट्पदान्यतीत्य सप्तमं पर्युपविशन्ति। हिरण्य-मस्मिन्निधायाऽभिजुहोत्यदित्यास्त्वेति। स्फ्येन पदं त्रिः परिलिखत्यस्मे रमस्वेति। समुद्धृत्य पदं स्थाल्यामावपत्यस्मे ते बन्धुरिति। अपः स्थाने निषिच्य यजमानाय पदं प्रयच्छति त्वे राय इति।**[2] इति कात्यायनश्रौतसूत्रोक्तविधिनेदं सुस्पष्टं भवति यद्यदा भूमेः सकाशादस्माभिः पांसुग्रहणं क्रियेत तदानीं तस्मिन् गर्ते जलस्यासेचनमवश्यमेव कर्त्तव्यमिति। जलसेचनेनानेन कर्मणा मृद्ग्रहणेन य आघातो भवति तस्य परिपूर्तिर्जायत इति भावः।

अस्याः प्रक्रियाया आधारस्त्वथर्ववेदस्यैकस्मिन् मन्त्रे स्पष्टमभिलक्ष्यते यथा-

यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु।
मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पिपम्॥[3]

मन्त्रस्यास्य तात्पर्यमिदमस्ति यद्भूमेर्यस्मिन् स्थले वयं खननं कुर्मस्तमवश्यमस्माभिः शीघ्रमेव पूरणीयम्। कस्यामप्यवस्थायां पृथिव्याः हृदि मर्मस्थले च क्षतिकारकं कर्म न करणीयमिति। तात्पर्यमिदमस्ति यत्पृथिव्या मर्मस्थलाद्वयं रत्नानि, कृष्णाङ्गारकोषः, वाष्पीयतत्त्वं (गैस), इन्धनादिकञ्च निष्कासयामः, तेन भूमेः स्थानं रिक्तं भवति। रिक्तं तत्स्थानं पुनरस्माभिः पूरणीयमिति। यद्येवं न कुर्मस्तदा भूमिरसन्तुलिता भवति। यस्मात् कारणाद्भूकम्पः, भूभागस्य अधोगमनम्, जलादिस्रोतसाञ्च नाशः सम्भवतीति।

---

1. वि.ध.पुराणे- 162/1-4,7
2. का.श्रौ.सू.-7/6/14-19
3. अथर्ववेदे- 12/1/35

मन्ये अस्माकं वैदिका ऋषयः एतत्सर्वं सम्यक्तया जानन्तिस्म। अत एव **माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः**[1] इत्युद्घोषयन्तस्ते श्रौतयज्ञप्रयोगेषु प्रक्रियायां मृदमुद्धृत्यापो निषिञ्चेदिति व्यवहारः प्रदर्शितवन्तः। अद्यत्वे वयं विस्मरामस्ताः प्रक्रियास्तस्मादेव कारणादनेका दैवीयापदः सुरसैव मुखं विस्तीर्यास्माकं जीवने काले-काले समागत्य ताडयन्त्यस्मान्। सावधानैरस्माभिर्भाव्यं नो चेदस्माकं नाशः सुनिश्चित एव। एवंविधा अनेकेषु स्थलेषु दैवीयापन्निरोधाय मार्गदर्शकसिद्धान्ताः वेदेषूपलभ्यन्ते येषामन्वेषणमनुपालनञ्चास्माभिस्सर्वविधप्रयत्नैः करणीयम्। येनास्माकं सर्वविधं कल्याणं सम्भवति। श्रौतयज्ञ एवैको मार्गो योऽस्माकं सर्वविधोत्पातैः रक्षणे समर्थस्तस्मादुक्तं श्रुतौ- **यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म**[2] इति।

कोरोनासङ्कटः- कोरोनानामकः कश्चित् कृमिविशेषोऽस्ति यश्चात्यन्तसूक्ष्मस्तस्मात्तस्य साक्षात्परिज्ञाने खल्वमस्माकं वैज्ञानिकाश्चिकित्सकाश्च साम्प्रतं यावत् पूर्णतः सफला न दृश्यन्ते। वैदिककाले असुरास्त्वेवमेव विविधानि सूक्ष्मातिसूक्ष्माणि शरीराणि (स्वरूपाणि) धृत्वा यज्ञेषु विश्वकल्याणनिमित्तेष्वनुष्ठीयमानेषु विघ्नमुत्पादयितुं देवतानामृषिमुनीनां समक्षं समायान्ति स्म। यथा देवा सर्वकालेषु विद्यमाना भवन्त्येवमेवासुराश्चापि न कदापि पूर्णतो नष्टा भवन्त्युत सर्वदैव सूक्ष्मातिसूक्ष्मरूपेणास्मिञ्जगति सर्वत्र विद्यमाना एव भवन्ति। यतस्तु **देवाश्च वाऽसुराश्चोभये प्राजापत्याः**[3] अर्थाद्देवाश्चासुराच प्रजापतेः पुत्रास्सन्ति। यथा प्रजापतेस्सर्वकालेषूपस्थितिः स्वीक्रियते तथैव देवानामसुराणाञ्चापि सर्वकालेषूपस्थितिरस्माभिः पिहितेन चक्षुषा स्वीकरणीयैव। देवैः कृमिरोगनिवारणाय बहुविधं प्रयत्नं विहितं तस्य वर्णनमथर्ववेदे पठ्यते। देवदर्शितपथमनसृत्यास्माभिः कृमिरोगेणानेन निवृत्तिः प्राप्तुं शक्यत इति मदीयो विश्वासः। तदर्थमिह तत्सूक्तमुपस्थाप्यते-

क्रिमिनाशनसूक्तम् (अथर्व-2/32)

उद्यन्नादित्यः क्रिमीन् हन्तु निम्रोचन् हन्तु रश्मिभिः ।
ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥१॥
विश्वरूपं चतूरक्षं क्रिमिसारङ्गमर्जुनम् ।
शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥२॥
अत्रिवद्वः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्निवत् ।
अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन् ॥३॥
हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिर्हतः ।
हतो हतमाता क्रिमिर्हतभ्राता हतस्वसा ॥४॥

---

1. अथर्ववेदे- 12/1/12
2. श.प. ब्रा.- 1/7/1/5
3. श.प.ब्रा.-1/2/4/8 एवमनेकत्र प्रयुक्तः।

हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः ।
अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥५॥
प्र ते शृणामि शृङ्गे याभ्यां वितुदायसि।
भिनद्मि ते कुषुम्भं यस्ते विषधानः ॥६॥

क्रिमिजम्भनम्

इन्द्रस्य या मही दृषत् क्रिमेर्विश्वस्य तर्हणी।
तया पिनष्मि सं क्रिमीन् दृषदा खल्वाँ इव ॥१॥
दृष्टमदृष्टमतृ हमथो कुरूरुमतृहम् ।
अल्गण्डूत्सर्वान् छलुनान् क्रिमीन् वचसा जम्भयामसि ॥२॥
अल्गण्डून् हन्मि महता वधेन दूना अदूना अरसा अभूवन् ।
शिष्टानाशिष्टान् नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नकिरुच्छिषातै ॥३॥
अन्वान्त्र्यं शीर्षण्य१मथो पार्ष्टेयं क्रिमीन् ।
अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन् वचसा जम्भयामसि ॥४॥
ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्व१न्तः।
ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सर्वं तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम् ॥५॥

अस्य सूक्तस्य वैज्ञानिकदृष्ट्यान्वेषणं कृत्वा तत्रोक्तेनोपायेन यज्ञानुष्ठानेन च यदि वयमस्य कृमिरोगस्य निवारणं कर्तुमुद्यतो भविष्यामश्चेदवश्यमेवास्माकं कल्याणं सम्भविष्यतीति मदीयो विश्वासः। परमस्त्यत्रानुसन्धानस्यावश्यकता, यतस्तु सूक्तपाठेनांशिको लाभ एव सम्भवति। अतो न केवलं सूक्तपाठेनैव सम्यक्फलप्राप्तिर्भवितुमर्हति, अपितु सूक्तेऽस्मिन् ये वैज्ञानिकसिद्धान्ताः प्रतिपादितास्सन्ति तेषामुपर्युचितेन शोधेनानुष्ठानस्योचितं मार्गमन्विष्यानुष्ठानेनोचितफलप्राप्तिस्सम्भवा। आधुनिका वैज्ञानिका विषयेऽस्मिन् किं चिन्तयन्ति तदहं न जाने, परं वेदेषु यन्मया पठितं दृष्टं यच्चावगतं तदेवात्रोपस्थाप्य स्वीयां लेखनीं विरमामीत्यलमति विस्तरेण।

जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्। जयन्तु वेदाः।

* * *

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

प्रातिशाख्यपाणिनीयव्याकरणयोर्दृष्ट्या स्वरितस्वरविमर्शः

डॉ. सूर्यमणिभण्डारी*

सामान्यस्वरितस्वरविवेचनम्-

यत्राक्षरोच्चारणध्वनेरारोहावरोहशिथिलप्रक्रमेण वायुनिमित्तगात्राणामूर्ध्वादिगमनं भवति तत्रोदात्तादयस्संज्ञा भवन्तीति प्रातिशाख्यादिग्रन्थेषु वर्ण्यते। तमेव क्रममनुसृत्यास्मिन् शोधपत्रे सविस्तरं सप्रमाणं स्वरितस्वरो विचार्यते। तत्र हि यस्मिन्नचि उदात्तत्वानुदात्तत्वयोर्वणधर्मयोः समाहारः, सोऽच् स्वरितसंज्ञको भवतीति "**समाहारःस्वरितः**" इति सूत्रार्थः[1]। यथा **अ॒ग्निमी॑ळे**[2] इत्यत्र मकारोत्तरवर्त्ती दण्डाकारेण चिह्नितः ईकारः स्वरितसंज्ञकः। अयञ्च स्वरितस्वरः क्षीरोदकसंपृक्तवदभिन्नरूपः, कथमपि न ज्ञायते यत् कस्मिन्भागे उदात्तः, कस्मिन्ननुदात्त इति । अत्र भाष्यकार आह- आमिश्रीभूतमिवेदं भवति। तद्यथा क्षीरोदके सम्पर्के आमिश्रिभूतत्वान्न ज्ञायते कियत् क्षीरं कियदुदकमिति, कस्मिन्नवकाशे क्षीरं, कस्मिन्नुदकमिति, एवमिहाप्यामिश्रीभूतत्वान्न ज्ञायते कियदुदात्तं कियदनुदात्तम् कस्मिन्नवकाशे उदात्तं कस्मिन्ननुदात्तमिति[3]। तथापि "**तस्यादित उदात्तमर्धह्रस्वम्**"[4] इति सूत्रद्वारा उदात्तानुदात्तयोः पार्थक्यं सुस्पष्टं भवति, यत् तस्य स्वरितस्यादौ अर्धह्रस्वमुदात्तं भवति, परिशिष्टमनुदात्तमिति[5]। अनेन ज्ञायते यत् उदात्तस्यांशोऽल्पः, अनुदात्तस्य त्वधिक इति, तद्यथा-**कन्या** इत्यत्र यकारोत्तरवर्त्ती आकारः स्वरितः प्रतिज्ञायते, तत्र तस्यादेरर्धमात्रा उदात्ता, परिशिष्टा अध्यर्धमात्रा त्वनुदात्तेति। एवं प्लुतस्थलेऽपि विभागः कल्पनीयः। अयं च पक्षः काशिकाकारमते वर्तते। तेषां मते हि ह्रस्वशब्दः अर्धमात्रायामुपलक्षको भवति तेन ह्रस्वदीर्घप्लुतानामादितोऽर्धमात्रोदात्ता भवति। सिद्धान्तकौमुदीकारपक्षे तु सूत्रे ह्रस्वशब्दस्य

---

*अतिथि-सहायकाचार्यः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य, व्याकरणविभागे

1. पा. अ. 1/2/31
2. ऋ.सं. 1/1/1
3. स.भा. 01/2/32
4. पा. अ. 1/2/32
5. का.वृ. 1/2/32

अविवक्षितत्वात् सर्वत्र ह्रस्वदीर्घादिस्थले समप्रविभागो दृश्यते[1]। शुक्लयजुर्वेदप्रातिशाख्यमते हि अभिघातो नाम कश्चन शरीरस्य विकारः, यत्र गात्राणां तिर्यग्गमनं भवति[2] । तेन यः स्वरो निष्पद्यते सः स्वरितसंज्ञक इति। स च उच्चनीचाभ्यामभिनिर्वर्त्यते[3]। **'उभयवान्स्वरितः'**[4] उदात्तस्योर्ध्वगमनं गात्राणां प्रयत्नः, अनुदात्तस्याधोगमनं गात्राणां प्रयत्नः, आभ्यां प्रयत्नाभ्यां समाहारीभूताभ्यां यः स्वर उच्चार्यते सः स्वरितसंज्ञको भवति। तथा ऋक्प्रातिशाख्यकारमतेऽपि अस्य प्रयत्नस्य आक्षेपपदेन व्यवहारः । तत्र व्याख्याने उव्वट आह -आक्षेपो नाम तिर्यग्गमनं गात्राणां वायुनिमित्तमिति[5]। तथैव अथर्वप्रातिशाख्यमतेऽपि**''आक्षिप्तं स्वरितम्''**[6] इति समानाकारमेव मन्तव्यम्। तत्रापि आक्षिप्तपदेनोच्चारणावयवानां तिर्यग्गमनं स्वीक्रियते, तथा सति अस्यार्थो भवति यत् - समानस्वरे उच्चारणावयवानां तिर्यग्गमनेनोच्चार्यमाण-मक्षरं स्वरितसंज्ञकं भवति। तैत्तिरीयस्वरितसंज्ञाविधायकं सूत्रं पाणिनीवत्समानाकारम्, यथा - **''समाहारस्स्वरितः''**[7] समाह्रियत इति समाहारः, उदात्तानुदात्तयोर्मेलनजन्यः स्वरः स्वरित इति । तत्र वैदिकाभरणे स्वरितस्य लक्षणं क्रियते 'स्वर्यते पार्श्वत उत्क्षिप्यत इति स्वरितः, अतोऽर्थः क्रियते समाहार = उभयोस्संभेदात्मकः, यथोक्त भागद्वयजन्मना प्रयत्नेन कर्णमूलोच्चार्यमाणस्वरः स्वरितगुणत्वात्स्वरितसंज्ञो भवति[8]।

शिक्षाग्रन्थेषु संज्ञाविचारः-

उदात्तादिसंज्ञाविषये आपिशलिशिक्षासूत्रे च - यदा सर्वाङ्गानुसारी प्रयत्नस्तीव्रो भवति तदा गात्रस्य विग्रहः, कण्ठाविलस्य चाणुत्वं, स्वरस्य च वायोस्तीव्रगतित्वाद् रौक्ष्यं भवति, तमुदात्तमाचक्षते शाब्दिकाः। यदा तु मन्दः प्रयत्नो भवति , तदा गात्रस्य स्रंसनं कण्ठविलस्य महत्त्वं स्वरस्य च वायोर्मन्दगतित्वाद् स्निग्धता भवति तमनुदात्तमाचक्षते । उदात्तानुदात्तस्वरनिपातात् स्वरित इति।[9] व्यासशिक्षायामपि -

उदात्तोच्चारणे तस्य देहदैर्घ्यं भवेद् यतः।
उच्चारणेऽनुदात्तस्य देहस्य ह्रस्वता भवेत्
भवेत् तत्र समाहारःस्वरितश्चोच्चनीचयोः[10]

---

1. वै. सि. कौ. सं.
2. वा.प्रा. 1/31
3. वा.प्रा. 1/32
4. वा.प्रा. 1/110
5. ऋ.प्रा.उ.भा. 3/1
6. अथ. प्रा. 1/16
7. तै. प्रा. 1/40
8. तै. प्रा.वै.भ. -1/40
9. आ.शिक्षा 8/21-23
10. पा.अ. 8/4/65

प्रसङ्गात् स्वरितस्य विधिप्रदेशविषयो विचार्यते। स्वरितस्वरविधानविषये सामान्यसूत्रं पाणिनीयशास्त्रे '**उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः**'[1] इति वर्तते । अनेनोदात्तात् परेषामनुदात्तानामचां स्वरितस्वरो विधीयते । यथा-**गार्ग्य** इत्यत्र गर्गप्रातिपदिकात् **गर्गादिभ्यो यञ्**[2] इत्यनेन गोत्रापत्ये यञ्प्रत्ययः क्रियते । यञ्प्रत्ययस्य ञित्त्वात् **ञ्नित्यादिर्नित्यम्**[3] इत्यनेन गार्ग्यशब्द आद्युदात्तः । ततः '**अनुदात्तपदमेकवर्जम्**' इत्यनेन सूत्रेण शेषस्यानुदात्तः । तस्यानुदात्तस्यानेन सूत्रेण स्वरितादेशे कृते **गार्ग्यः** इति स्वरितान्तं पदं निष्पद्यते । एवं पचति इत्यत्र पच्+शप्+ तिप् शप्तिपौ प्रत्ययौ पित्त्वात् '**अनुदात्तौ सुप्पितौ**'[4] इत्यनेनानुदात्तौ । पकारोत्तरवर्त्यकारः धातुस्वरेणोदात्तः। तस्मात् परस्य शपोऽकारस्य स्वरितत्वम्। एवं रूपेण सर्वत्रोदात्तात् परवर्तिनोऽनुदात्तस्य स्वरितविधानं करोतीदं सूत्रम्। तेन **पचति** इति मध्यस्वरितं पदम्। अस्मिन् विषये प्रातिशाख्येऽप्यनेनैव रूपेणोल्लेखः क्रियते । यथा-

प्रातिशाख्यम् -वाजसनेयिप्रातिशाख्यग्रन्थे स्वरितविधायकं सूत्रं वर्तते-**उदात्ताच्चानुदात्तं स्वरितम्**[5] अर्थात् - उदात्तात्परं व्यञ्जनेन व्यवहितमनुदात्तमक्षरं स्वरितं भवति । यथा - **स्वाहा । वाजः । पयः । नमः ।**[6]

तैत्तिरीयप्रातिशाख्येऽपि -**उदात्तात्परोऽनुदात्तः स्वरितम्**'[7] सुस्पष्टमेव ।

निषेधविचारः - **नोदात्तस्वरितोदयमगार्ग्यकाश्यपगालवानाम्**'[8] इत्यनेन सूत्रेण उदात्तोदयस्य स्वरितोदयस्य चानुदात्तस्य स्वरितादेशो निषिध्यते । अर्थाद् यस्माद् अनुदात्तात् परे उदात्तः स्वरितो वा भवति तदा तस्यानुदात्तस्य स्वरितादेशो न भवतीतीति। उदात्तोदयस्य यथा-**गार्ग्यस्तत्र । वात्स्यस्तत्र ।**

स्वरितोदयस्य यथा- **गार्ग्यःक्व । वात्स्यः क्व ।**

गार्ग्यशब्दो यञ्प्रत्ययान्तत्वाद् आद्युदात्तः । यकारोत्तरवर्त्यकारोऽनुदात्तः, तस्य तत्रेत्यनेन शब्देनान्वये कृते स्वरितादेशो न भवति । यतो हि तत्रशब्दः **सप्तम्यास्त्रल्**[9] इति त्रल्प्रत्ययान्तत्वेन लित्त्वात् '**लिति**'[10] इत्यनेन सूत्रेणाद्युदात्तस्तेन स्वरितादेशो न भवति। एवं गार्ग्यः क्व' इत्यत्रापि क्वशब्दः, किमोऽत्[11] इति किम्शब्दादत्प्रत्ययः तित्त्वात् '**तित्स्वरितं**'

---

1. पा. अ. 8/4/65
2. पा. अ. 4/1/105
3. पा. अ. 6/1/191
4. पा. अ. 3/1/4
5. वा.प्रा. 4/137
6. पा.सं. 4/6, 18/1, 36, 16/1
7. तै.प्रा. 14/29
8. पा.अ. 8/4/66
9. पा.अ. 5/3/10
10. पा.अ. 6/1/193
11. पा.अ. 5/3/12

इत्यनेन स्वरितो भवति। अतः गार्ग्यः इत्यस्य क्वशब्देनान्वये यकारोत्तरवर्तिनोऽनुदात्तस्याकारस्य स्वरितादेशो न भवति तस्यस्वरितोदयात् (स्वरितपरकत्वात्) इति ।

प्रातिशाख्यम्-वाजसनेयिप्रातिशाख्येऽस्मिन् विषये सूत्रं वर्तते "**निहितमुदात्तस्वरितपरम्**"[1] अर्थात्-उदात्तपरं स्वरितपरं च स्वरिताक्षरं निहन्यते। यथा-**नमः हिर॑ण्यबाहवे =नमो हिरण्यबाहवे।** अत्र नम इति पदं निपातसंज्ञकत्वादाद्युदात्तम्, ततः परस्यानुदात्तस्य स्वरितादेशे कृते पुनः तस्य स्वरितस्य हिरण्यमित्याद्युदात्त-पदपरकत्वेऽनुदात्तो भवति। एवं हि स्वरितपरं यथा-**भूर्भुवः स्वः द्यौरिव**[2]। इदं त्वनवग्रहविषय एव भवति। अवग्रहे तु न तथा, तत्र तु स्वरित एव स्यात्। यथा- तनूनप्त्र इति **तनू- नप्त्रे।** अत्र **'तनू-नप्त्र'** इति सम्पूर्ण सावग्रहसंज्ञकं पदम्। तस्य यः पूर्वो भागः **'तनू'** इति तदवग्रहसंज्ञकं भवति। तस्मात् उदात्तपरे स्वरितपरे वा स्यात्, किञ्च तस्य स्वरित एव स्वरो भवति, न तु निषेधः। तैत्तिरीयप्रातिशाख्येऽप्युक्तम् -**नोदात्तः स्वरितः स्वरः**[3]। इदमपि सूत्रम् उदात्तपरस्य स्वरितपरस्यानुदात्तस्य स्वरितनिषेधकरम् । यथा-**स इमं लोकम्।** तत्रापि

अग्निवेश्यायनस्य मते उदात्तपरः स्वरितपरो वा उदात्तात्परोऽनुदात्तः स्वरितमापद्यते न तु निषिध्यते[4]। एके शाखिनो मन्यन्ते यन्न केवलमुदात्तात् परः किन्तु सर्व एव सप्तविधस्वरितो नास्तीति। तथाहि- अवग्रहे वाजसनेयिब्राह्मणे द्वावेव स्वरावुदात्तानुदात्तौ भाषिकसंज्ञकौ[5]। एकेषामाचार्याणां मते उदात्ते स्वरिते वा परभूते सति स्वरितस्वरस्य परवर्तिभागोऽनुदात्तो भवति। यथा-**प्रसवेऽश्विनोः। परमेष्ठ्यभिधीतः।**[6] वाजसनेयिनां निहितमुदात्त-स्वरितपरम् इत्यनेनानुदात्त एवेति विशेषः। पाणिनीयग्रन्थानुसारं तित्प्रत्ययस्यापि स्वरितस्वरो भवति । यथा- **कर्त्तव्यम्** इत्यत्र **'तव्यत्तव्यानीयरः'**[7] इत्यनेन तव्यत्प्रत्यये कृतेऽयं शब्दो निष्पद्यते प्रत्ययस्य तित्त्वात् **'तित्स्वरिम्'**[8] इति सूत्रेण प्रत्ययस्य स्वरितादेशो भवति। प्रातिशाख्ये तु प्रत्ययगतस्वरस्तथा न दृष्टः कुत्रचिदपि ।

प्रातिशख्योक्तजात्यादिस्वराणां विचारः-

प्रातिशाख्यग्रन्थेषु विशेषतो जात्याद्यष्टविधस्वरिताश्चर्च्यन्ते । तेषां क्रमशो नामानि यथा-

---

1. वा.प्रा. 4/138
2. वा.सं. 3/5
3. तै.प्रा. 14/31
4. तै.प्रा. 14/32
5. सर्वो नेत्त्येके सर्वो तेत्येके, पै.प्रा.त्रि.भा. 14/33
6. वा.सं. 1/10, 8/54
7. पा. अ. 3/1/
8. पा. अ. 6/1/

(1) जात्यस्वरितः, (2) अभिनिहितस्वरितः, (3) क्षैप्रस्वरितः, (4) प्रश्लिष्टस्वरितः, (5) तैरोव्यञ्जनस्वरितः, (6) तैरोविरामस्वरितः, (7) पादवृत्तस्वरितः एवं (8) ताथाभाव्यस्वरितश्चेति। तेषां लक्षणपरिष्कारे सर्वप्रथमं जात्यसंज्ञकस्वरितो विचार्यते।

जात्यस्वरः-वाजसनेयिप्रातिशाख्यग्रन्थे जात्यसंज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते-**''एकपदे नीचपूर्वः सयवो जात्यः''**[1] भावार्थो यथा- एकस्मिन् पदेऽनुदात्तपूर्वो यो यकारेण वकारेण वा सहितः स्वरितः स्वरः स जात्यसंज्ञको भवति यथा-**कन्या। धान्यमसि**[2]। अत्र नीचपूर्व इत्यनेनापूर्वोऽपि स्वीक्रियते यथा-**स्वर्देवेषु**[3]। **क्व** । **न्यंक्** इत्यादयः । ऋक्प्रातिशाख्येऽप्युक्तम् -**अतोन्यत् स्वरितं स्वारं जात्यमाचक्षते पदे**[4] समान एवार्थः। कन्याशब्दे ककारोत्तरवर्त्यकारोऽनुदात्तः, तस्मात् परवर्ती यकारसंयुक्तः स्वरितः स्वरस्तस्य जात्यसंज्ञा भवति ।

पाणिनीयशास्त्रम्- पाणिनीयशास्त्रे स्वरितस्य जात्यादिसंज्ञया न कुत्रापि व्यवहारः दृश्यते, किञ्चोदाहरणानि तु भवन्त्येव । जात्यस्वरविषये यथा-**कार्यम्। हार्यम् । चिकीर्ष्यम्।** इत्यादीन्युदाहरणानि।

कार्यम्' धार्यम्। इत्यत्र कृधातोः **ऋहलोर्ण्यत्**[5] इत्यनेन ण्यत् प्रत्ययः क्रियते। ण्यत्प्रत्ययस्य तित्त्वात् **'तित्स्वरितम्'**[6] इत्यनेन सूत्रेण प्रत्ययस्य स्वरितस्वरो विधीयते। अयं च स्वर आद्युदात्तस्वरस्यापवादभूतः। यतोहि प्रत्ययस्याद्युदात्तस्वरविधायकं सूत्रं वर्तते **'आद्युदात्तश्च'**[7] इति तस्मादयमपवादः। एकस्मिन् पदे एकस्वरितो भवति वोदात्तस्तस्मादन्येऽनुदात्ता भवन्तीति कृत्वादावनुदात्तस्वर उभयत्रापि। तस्मात् परवर्ती यो यकारेण युक्तः स्वरितस्वरः स एव जात्यसंज्ञया व्यवह्रियते प्रातिशाख्यग्रन्थैः।

अभिनिहितस्वरः-अभिनिहितस्वरितविषयो विचार्यतेऽत्र।

यस्मिन् पदे एकारौकाराभ्यामुदात्ताभ्यामनुदात्तोऽकारो लुप्यते तत्राभिनिहितस्वरो भवति प्रातिशाख्यग्रन्थेषु । यथोक्तम् -**एदोद्भ्यामकारो लुगभिनिहितः**[8]। उदाहरणम् -

एकारस्य भवति यथा-**ते-अप्सरसाम् = तेऽप्सरसाम्।**

ओकारस्य भवति यथा-**वेदः -असि = वेदोऽसि ।**

अत्र पूर्वपदस्यान्तिमोऽजुदात्तः, तस्मात् पदवर्त्यकारोऽनुदात्तः। तस्याकास्य लोपत्वात्

1. पा. प्रा. 1/111
2. वा. सं. 17/97, 1/20
3. पा. सं. 18/64
4. ऋ. प्रा. 3/8
5. पा. अ. 3/1/125
6. पा.अ. 6/1/179
7. पा.अ. 6/1/179
8. वा. प्रा. 1/113

अर्थात् पूर्वसर्वणसन्धिमाध्यमेनादृश्यमानत्वाद्यः स्वरो जायते सोऽभिनिहितसंज्ञको भवति।

ऋक्प्रातिशाख्ये पूर्वरूपसन्धिरभिनिहितसंज्ञया व्यवह्रियते । अस्मिन् सन्धौ परवर्त्यकारः पादादौ यदि स्यात् तदैवाभिनिहितसन्धिं प्राप्नोति । तत्रोक्तम्-

अथाभिनिहितः संधिरेतैः प्राकृतवैकृतैः ।
एकीभवति पादादिरकारस्तेऽत्र संधिजाः ॥[1]

शाकल्यस्याचार्यस्य मतेऽस्याभिनिहितसंज्ञकसन्धौ य उदात्तपूर्वोऽनुदात्तश्च परस्तस्यैकरूपे प्राप्ते यो विशिष्टो रूपः (ए, ओ इत्यनेन) स स्वरितो भवति। यथोक्तं प्रातिशाख्ये-

इकारयोश्च प्रश्लेषे क्षैप्राभिनिहितेषु च ।
उदात्तपूर्वरूपेषु शाकल्यस्यैवमाचरेत् ॥[2]

उदाहरणम् - **ते-अवर्धन्त = तेऽवर्धन्त**।[3]

पाणिनीयमतम्-पाणिनीयव्याकरणेऽप्येतादृशी स्वरव्यवस्था न दृश्यते। तत्रास्मिन् विषये **'स्वरितो वानुदात्ते पदादौ'**[4] इति सूत्रं वर्तते। अस्य भावार्थो भवति यद्-यत्रानुदात्ते पदादौ परे उदात्तेन सहैकादेशस्तत्र स्वरितो भवति। उदात्तेन सहानुदास्यैकादेशे पूर्वसूत्रेण -**एकादेश उदात्तेनोदात्तः**'[5] इत्यनेनोदात्ते प्राप्तेऽनेन पदादावनुदात्ते परे विकल्पेन स्वरितादेशो विधीयते। यथा-**वसुकः असि = वसुकोंऽसि। तेंऽवदन्**। अत्र 'एङः पदान्तादति' इत्यनेन पूर्वरूपैकादेशः ।

क्षैप्रस्वरः -क्षैप्रसंज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते -**युवर्णौ यवौ क्षैप्रः**[6]। यत्रानुदात्ते स्वरे परे उदात्ताविवर्णोवर्णौ यथासंख्यं यकारवकाराभ्यां युक्तौ भवतस्तत्र क्षैप्रसंज्ञकस्वरितो भवति। ऋक्प्रातिशाख्यानुसारं क्षैप्र इति सन्धेर्नाम यस्मिन् स्वरवर्णपरेभूतेष्वकण्ठ्याविकारोकारौ क्रमशो यकारवकाराभ्यां युक्तौ भवतस्तत्र **क्षैप्र** इति संज्ञा भवति। अत्र परवर्ती स्वरः पदादौ, पूर्वश्च पदान्ते यदि स्यात् तदा क्षैप्रसन्धिर्भवति। क्षैप्रसन्धौ पूर्ववर्तिस्वर उदात्तः परवर्तिस्वरश्चानुदात्तः, अस्यामवस्थायां युवर्णौ क्रमशो यवौ भवतस्तदा तस्य स्वरितस्वरो भवति शाकल्यस्याचार्यस्य मते । तैत्तिरीयमतेऽपि तद्वदेव हि स्पष्टम्- **इवर्णोकारयोर्वकारश्रावे क्षैप्र उदात्तयोः**[7]। एवमथर्वप्रातिशाख्ये-**अन्तः स्थापत्तावुदात्तस्यानुदात्ते क्षैप्रः**[8]। सर्वत्र समरूपं दृश्यते । क्षैप्रसंज्ञकस्वरितानामुदाहरणनि -

---

1. ऋ.प्रा. 2/34
2. ऋ.प्रा. 2/13
3. ऋ.सं. 1/85/7
4. पा.अ. 8/2/6
5. पा.अ. 8/2/5
6. वा.प्रा. 1/115
7. तै.प्रा. 20/1
8. अ.प्रा. 3/3/14

(1) जात्यस्वरितः, (2) अभिनिहितस्वरितः, (3) क्षैप्रस्वरितः, (4) प्रश्लिष्टस्वरितः, (5) तैरोव्यञ्जनस्वरितः, (6) तैरोविरामस्वरितः, (7) पादवृत्तस्वरितः एवं (8) ताथाभाव्यस्वरितश्चेति। तेषां लक्षणपरिष्कारे सर्वप्रथमं जात्यसंज्ञकस्वरितो विचार्यते।

जात्यस्वरः-वाजसनेयिप्रातिशाख्यग्रन्थे जात्यसंज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते-**"एकपदे नीचपूर्वः सयवो जात्यः"**[1] भावार्थो यथा- एकस्मिन् पदेऽनुदात्तपूर्वो यो यकारेण वकारेण वा सहितः स्वरितः स्वरः स जात्यसंज्ञको भवति यथा-**कन्या**। **धान्यमसि**[2]। अत्र नीचपूर्व इत्यनेनापूर्वोऽपि स्वीक्रियते यथा-**स्वर्देवेषु**[3]। **क्व** । **न्यक्** इत्यादयः । ऋक्प्रातिशाख्येऽप्युक्तम् -**अतोन्यत् स्वरितं स्वारं जात्यमाचक्षते पदे**[4] समान एवार्थः। कन्याशब्दे ककारोत्तरवर्त्यकारोऽनुदात्तः, तस्मात् परवर्ती यकारसंयुक्तः स्वरितः स्वरस्तस्य जात्यसंज्ञा भवति ।

पाणिनीयशास्त्रम्- पाणिनीयशास्त्रे स्वरितस्य जात्यादिसंज्ञया न कुत्रापि व्यवहारः दृश्यते, किञ्चोदाहरणानि तु भवन्त्येव । जात्यस्वरविषये यथा-**कार्यम्**। **हार्यम्** । **चिकीर्ष्यम्**। इत्यादीन्युदाहरणानि।

कार्यम्' धार्यम्। इत्यत्र कृधातोः **ऋहलोर्ण्यत्**[5] इत्यनेन ण्यत् प्रत्ययः क्रियते। ण्यत्प्रत्ययस्य तित्त्वात् **'तित्स्वरितम्'**[6] इत्यनेन सूत्रेण प्रत्ययस्य स्वरितस्वरो विधीयते। अयं च स्वर आद्युदात्तस्वरस्यापवादभूतः। यतोहि प्रत्ययस्याद्युदात्तस्वरविधायकं सूत्रं वर्तते **'आद्युदात्तश्च'**[7] इति तस्मादयमपवादः। एकस्मिन् पदे एकस्वरितो भवति वोदात्तस्तस्मादन्येऽनुदात्ता भवन्तीति कृत्वादावनुदात्तस्वर उभयत्रापि। तस्मात् परवर्ती यो यकारेण युक्तः स्वरितस्वरः स एव जात्यसंज्ञया व्यवह्रियते प्रातिशाख्यग्रन्थैः।

अभिनिहितस्वरः-अभिनिहितस्वरितविषयो विचार्यतेऽत्र।

यस्मिन् पदे एकारौकाराभ्यामुदात्ताभ्यामनुदात्तोऽकारो लुप्यते तत्राभिनिहितस्वरो भवति प्रातिशाख्यग्रन्थेषु । यथोक्तम् -**एदोद्भ्यामकारो लुगभिनिहितः**[8]। उदाहरणम् -

एकारस्य भवति यथा-**ते**-**अप्सरसाम्** = **तेंऽप्सरसाम्**।

ओकारस्य भवति यथा-**वेदः** -**असि** = **वेदोंऽसि** ।

अत्र पूर्वपदस्यान्तिमोऽजुदात्तः, तस्मात् पदवर्त्यकारोऽनुदात्तः। तस्याकास्य लोपत्वात्

---

1. पा. प्रा. 1/111
2. वा. सं. 17/97, 1/20
3. पा. सं. 18/64
4. ऋ. प्रा. 3/8
5. पा. अ. 3/1/125
6. पा.अ. 6/1/179
7. पा.अ. 6/1/179
8. वा. प्रा. 1/113

अर्थात् पूर्वसर्वणसन्धिमाध्यमेनादृश्यमानत्वाद्यः स्वरो जायते सोऽभिनिहितसंज्ञको भवति।

ऋक्प्रातिशाख्ये पूर्वरूपसन्धिरभिनिहितसंज्ञया व्यवह्रियते । अस्मिन् सन्धौ परवर्त्यकारः पादादौ यदि स्यात् तदैवाभिनिहितसन्धिं प्राप्नोति । तत्रोक्तम्-

अथाभिनिहितः संधिरेतैः प्राकृतवैकृतैः ।
एकीभवति पादादिरकारस्तेऽत्र संधिजाः ।।[1]

शाकल्यस्याचार्यस्य मतेऽस्याभिनिहितसंज्ञकसन्धौ य उदात्तपूर्वोऽनुदात्तश्च परस्तस्यैकरूपे प्राप्ते यो विशिष्टो रूपः (ए, ओ इत्यनेन) स स्वरितो भवति। यथोक्तं प्रातिशाख्ये-

इकारयोश्च प्रश्लेषे क्षैप्राभिनिहितेषु च ।
उदात्तपूर्वरूपेषु शाकल्यस्यैवमाचरेत् ।।[2]

उदाहरणम् - **ते-अवर्धन्त = तेऽवर्धन्त**।[3]

पाणिनीयमतम्-पाणिनीयव्याकरणेऽप्येतादृशी स्वरव्यवस्था न दृश्यते। तत्रास्मिन् विषये **'स्वरितो वानुदात्ते पदादौ'**[4] इति सूत्रं वर्तते। अस्य भावार्थो भवति यद्-यत्रानुदात्ते पदादौ परे उदात्तेन सहैकादेशस्तत्र स्वरितो भवति। उदात्तेन सहानुदास्यैकादेशे पूर्वसूत्रेण **-एकादेश उदात्तेनोदात्तः**'[5] इत्यनेनोदात्ते प्राप्तेऽनेन पदादावनुदात्ते परे विकल्पेन स्वरितादेशो विधीयते। यथा-**वसुकः असि = वसुकोंऽसि। तेंऽवदन्**। अत्र 'एङः पदान्तादति' इत्यनेन पूर्वरूपैकादेशः ।

क्षैप्रस्वरः -क्षैप्रसंज्ञाविधायकं सूत्रं वर्तते -**युवर्णौ यवौ क्षैप्रः**[6]। यत्रानुदात्ते स्वरे परे उदात्ताविवर्णोवर्णौ यथासंख्यं यकारवकाराभ्यां युक्तौ भवतस्तत्र क्षैप्रसंज्ञकस्वरितो भवति। ऋक्प्रातिशाख्यानुसारं क्षैप्र इति सन्धेर्नाम यस्मिन् स्वरवर्णपरेभूतेष्वकण्ठ्याविकारोकारौ क्रमशो यकारवकाराभ्यां युक्तौ भवतस्तत्र **क्षैप्र** इति संज्ञा भवति। अत्र परवर्ती स्वरः पदादौ, पूर्वश्च पदान्ते यदि स्यात् तदा क्षैप्रसन्धिर्भवति। क्षैप्रसन्धौ पूर्ववर्तिस्वर उदात्तः परवर्तिस्वरश्चानुदात्तः, अस्यामवस्थायां युवर्णौ क्रमशो यवौ भवतस्तदा तस्य स्वरितस्वरो भवति शाकल्यस्याचार्यस्य मते । तैत्तिरीयमतेऽपि तद्वदेव हि स्पष्टम्- **इवर्णोकारयोर्वकारश्रावे क्षैप्र उदात्तयोः**[7]। एवमथर्वप्रातिशाख्ये-**अन्तः स्थापत्तावुदात्तस्यानुदात्ते क्षैप्रः**[8]। सर्वत्र समरूपं दृश्यते । क्षैप्रसंज्ञकस्वरितानामुदाहरणनि -

---

1. ऋ.प्रा. 2/34
2. ऋ.प्रा. 2/13
3. ऋ.सं. 1/85/7
4. पा.अ. 8/2/6
5. पा.अ. 8/2/5
6. वा.प्रा. 1/115
7. तै.प्रा. 20/1
8. अ.प्रा. 3/3/14

इवर्णस्य यथा-**त्रि-अम्बकम्=त्र्यम्बकम्** ।

उवर्णस्य यथा- **द्रु अन्न =द्रूवन्नः** ।

पाणिनीयम्-पाणिनीयशास्त्रेऽपि क्षैप्रसंज्ञकस्वरितस्य विधायकं सूत्रं वर्तते -**उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोनुदात्तस्य**"[1] अर्थः- उदात्तस्य स्थाने यो यण् , स्वरितस्य स्थाने यो यण् ततः परस्यानुदात्तस्य स्वरितादेशो भवति।

अयं क्षैप्रसंज्ञकस्वरस्तूदात्तयण्विषयकस्तस्मात् सिद्धं हि तत्। तत्रत्योदाहरणम् -

कुमार्यौ । कुमार्यः । अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः, इत्यनेनोदात्तनिवृत्ति-स्वरेणायमीकार उदात्तः, तस्य स्थाने यणादेशः स उदात्तयण्, तस्मात् परस्यानुदात्तस्य स्वरित आदेशो भवति । प्रातिशाख्यवदत्र न पदान्ते पदादौ चेति नियमः। तस्मात् पदमध्येऽप्युदाहरणं दृश्यते ।

प्रश्लिष्टस्वरः -प्रश्लिष्टमिति नाम्नैव सुस्पष्टम् अर्थाद्यत्र परस्परप्रश्लेषो भवति। पाणिनीयभाषायां यत्र दीर्घसन्धिः, गुणसन्धिः, वृद्धिरित्यादिसन्धिर्भवतीति यावत्। तत्र ऋक्प्रातिशाख्ये एतेषां सन्धिविषयाणां प्रश्लिष्टमिति संज्ञया व्यवहारः। तत्रोदात्तस्येकार-स्यानुदात्तस्येकारस्य प्रश्लेषे अर्थात् दीर्घे कृते सति यः स्वरो निष्पद्यते स प्रश्लिष्टस्वरितस्वर इति । उक्तं च -**इवर्ण उभयतो ह्रस्वः प्रश्लिष्टः**।[2] ऋक्प्रातिशाख्येऽपि **इकारयोश्च प्रश्लेषे......**[3] इत्यनया कारिकया प्रश्लिष्टस्वरोऽस्मिन्नेवार्थेऽभिहितः। एवमेवाथर्वप्रातिशाख्ये च-**इकारयोश्च प्रश्लिष्टः**। इत्यनेन प्रतिपादितः ।

पाणिनीयसूत्रम्- स्वरितो वानुदात्ते पदादौ[4] इत्यनेनैव सूत्रेण भवत्येकादेशविषयत्वात्। यथाभिनिहितस्वरविषये नियमो दृश्यते तद्वदेवात्रापि। तद्यथा **सु उत्थितः = सूत्थितः**। इत्यत्रादौ पदान्ते उदात्तवर्णो ह्रस्वेकारो वर्तते, पदादौ चानुदात्तः परवर्ती ह्रस्वोकारः, तस्मात् अनयोर्दीर्घसन्धिकृते सति स्वरितस्वरो निष्पद्यते। यस्य प्रातिशाख्यग्रन्थे प्रश्लिष्टसंज्ञया व्यवहारः।

तैरोव्यञ्जनस्वरः-यत्रोदात्तात् परो यो व्यञ्जनयुतः स्वरितस्वरः स तैरोव्यञ्जनसंज्ञको भवति । उक्तं च -**स्वरो व्यञ्जनयुतस्तैरोव्यञ्जनः**[5]। अयं तु तिङन्तपदेषु वा कृदन्तपदेषु बहुधा दृश्यते सामान्यनियमत्वात् यथा -**इडे । रन्ते । हव्ये । काम्ये । चन्द्रे । ज्योते**।[6] इत्यादीन्यनेकानि पदानि भवन्ति । ऋक्प्रातिशाख्यमतेऽस्मिन् विषय उक्तम् -

1. पा.अ. 8/2/4
2. वा.प्रा. 1/116
3. ऋ.प्रा. 3/13
4. पा.अ. 8/2/6
5. वा.प्रा. 1/117
6. वा. सं. 8/43

उदात्तपूर्वं नियतं विवृत्या व्यञ्जनेन वा ।
स्वर्यन्तेऽन्तर्हितं न चेदुदात्तस्वरितोदयम् ।।[1]

अर्थात् – उदात्तपूर्वं नियतम्= अनुदात्तमक्षरं व्यञ्जनेन व्यवहितमपि स्वरितं भवति। तस्य स्वरितस्य च तैरोव्यञ्जनसंज्ञा भवति। यथा –

वैवृत्ततैरोव्यञ्जनौ क्षैप्राभिनिहितौ च तान्।
प्रश्लिष्टं च यथासन्धि स्वरानाचक्षते पृथक्।।[2]

एतेषां समस्तानां सन्धियुक्तस्वराणां क्रमशो यथासन्धि स्वरसंज्ञा भवति। तद्यथा क्षिप्रसन्धौ भव क्षैप्र इत्यादिप्रकारेण जानीयुः।

अस्मिन् स्वरितविषये इदमवधेयं यत् –उदात्ते स्वरिते वा परे सति –उदात्तात् परस्यानुदात्तस्य स्वरितविधानं न भवति। यथा –**ज्या इयं समने पारयन्ति।** अत्र ज्या इत्यस्योदात्ते परवर्तीकारस्य स्वरितप्रसङ्गे तस्योदात्तपरकत्वात् निषेधो भवति। तस्मात् तस्यानुदात्त एव स्वरः।

पाणिनीयमतेऽपि प्रातिशाख्यवदनेकेषु स्थलेषु तैरोव्यञ्जनस्वरो दरीदृश्यते । उदाहरणानि चानेकविधानि। विशेषत आद्युदात्तपदेषु कृदन्तेषु तिङन्तेषु वा। यथा-**क्षयः। जयः। जुष्टः। ददाति। जहाति।** इत्यादीनि। किञ्जास्य स्वरस्य तैरोव्यञ्जनसंज्ञा पाणिनीयग्रन्थे न विहिता।

तैरोविरामः– सावग्रहसंज्ञकपदे पूर्वपदस्यान्तिमोऽजुदात्तश्चेत् तैरोविरामसंज्ञकस्वरो (स्वरितः) निष्पद्यते । अयं च पदकाले समस्तपदेष्वेव दृश्यते । यत्रेति करणद्वारा पदस्य पुनरुक्तिस्तत्र तस्य पदस्य सावग्रहसंज्ञा भवति । तस्मिन् यः पूर्वो भागस्तस्यावग्रह इति संज्ञा भवति । अस्यां दशायां यदि पूर्वस्यान्तिमोऽज्यद्युदात्तस्तर्हि तस्मात् परवर्ति यदक्षरं तस्य तैरोविरामसंज्ञकस्वरितो भवति । यथा **गोपतौ** इति समस्तपदं तस्य सावग्रहे भवति **–गोपताविति गो–पतौ। यज्ञपतिमिति यज्ञ–पतिम्।**[3]

अत्र पदस्य द्विरुक्तौ **'पदावृत्तौ चान्तरेण'**[4] इत्यनेन सूत्रेण इति करणं भवति ।

तैरोविरामस्वरितस्वरविषये वाजसनेयिप्रातिशाख्य एव चर्चा विधीयते । अन्यप्रातिशाख्ये न तथा । अयं च स्वरः पदपाठकाल एव विशेषतः समस्तपद इति । पाणिनीयशास्त्रेऽपि न तथा दृश्यते ।

---

1. ऋ.प्रा. 3/17
2. ऋ.प्रा. 3/17, 18
3. वा.सं. 1/1, 6/11
4. वा.प्रा. 4/20

पादवृत्तस्वरः- **''विवृत्तिलक्षणः पादवृत्तः''**[1] इत्यनेन सूत्रेण विवृत्या लक्षितस्य स्वरस्य पादवृत्त इति संज्ञा विधीयते। यत्र द्वयोः स्वरयोर्मध्ये सन्ध्यभावस्तत्र तयोर्मध्ये योऽनन्तरः व्यवधानयुक्तः कालः सः शास्त्रेषु विवृत्तिरिति संज्ञया व्यवह्रियते। उक्तं च-

द्वयोस्तु स्वरयोर्मध्ये सन्धिर्यत्र न दृश्यते।
विवृत्तिस्तत्र कर्तव्य यऽईतेति निदर्शनम्॥[2]

अस्यां विवृत्तौ पूर्वभागस्योदात्तस्वरात् परवर्ती यः स्वरितः स्वरस्तस्य पादवृत्त इति संज्ञा भवति। तैत्तिरीयप्रातिशाख्येऽपि **'पदविवृत्यां पादवृत्तः'**[3] इत्युक्तम्। तत्रैव भाष्यकार आह -**स्वरयोरसन्धिर्विवृत्तिः**[4]। अस्याः पदमध्यवर्तिन्या विवृत्तेरुपरि यस्स्वरितः, स खलु पादवृत्तो भवति। यथा - **ताऽअस्मात्** । **सऽधानः**[5]। अथर्वप्रातिशाख्येऽपि तद्वदेव समानम् ।

ताथाभाव्यस्वरः-सावग्रहपदस्य पूर्वपदस्यान्तिमे स्थितो योऽनुदात्तः, यस्मात् पूर्ववर्तिवर्ण उदात्तः पश्चाच्चोदात्तः, एवं सति यः स्वरितस्वरो निष्पद्यते स ताथाभाव्य इति ज्ञायते । तथा ह्युक्तम् -**उदाद्यन्तो न्यवग्रहस्ताथाभाव्यः**[6]

यथोदाहरणम्-**तनूनप्त्र इति तनू-नप्त्रे । तनूनपादिति तनू- नपात्**[7] अयं च स्वरः स्वरितानां मध्ये पठ्यते । किञ्चैतादृशः स्वरितो माध्यन्दिनानां नोपलभ्यते । यतो हि **निहितमुदात्तस्वरितपरम्**[8] इत्यनेन उदात्तपरं स्वरितपरं च स्वरितं निहन्यते । तस्मादस्यां स्थितावनुदात्त एव सर्वदा भवति । अतो माध्यन्दिनानां पदकाले ताथाभाव्यसंज्ञकः कम्पो भवति, न तु स्वरितस्वरः । अस्मिन् मते माध्यन्दिनमतानुसारिभिरौज्जिहायनकेरुक्तम्-

अवग्रहो यदा नीच उच्चयोर्मध्यतः क्वचित् ।
ताथाभाव्यो भवेत्कम्पस्तनूनप्त्रे निदर्शनम्॥[9]

वाजसनेयिप्रातिशाख्ये स्वरितानां मध्येऽस्य पाठस्त्वन्येषामाचार्याणां मतेनेत्यवधेयम् ।

तेषां मतेऽयं तनूशब्दः संहितावन्न भवति । अतोऽसौ स्वरित इति । **अनवग्रहे**

---

1. वा. प्रा. 1/119
2. या.शि.उ.श्लो. 8
3. तै.प्रा. 20/6
4. तै.प्रा.वै.भा. 2./6
5. तै.सं. 2/1/2, 4/4/4
6. वा.प्रा. 1/120
7. वा.सं. 5/5, 21/13
8. वा.प्रा. 4/138
9. वा.प्रा.उ.भा. 1/120

इत्यनेन सूत्रेण अनवग्रहे एव स्वरितस्य निषेधो भवति न त्ववग्रहे । तस्मात् पदविषये तु ताथाभाव्यस्वरितो भवति । निषेधस्तु संहिताविषय एवेति ।

कूटाक्षरबोधिका

अथ.सं.	अथर्वेदसंहिता
अथ. प्रा.	अथर्वप्रातिशाख्यम्
आ.शि.	आपिशलिशिक्षा
ऋ.सं.	ऋग्वेदसंहिता
ऋ.प्रा.	ऋक्प्रातिशाख्यम्
ऋ.प्रा.उ.भा.	ऋक्प्रातिशाख्ये उव्वटभाष्यम्
का.वृ.	काशिकावृत्तिः
का.न्या.	काशिकाया न्यासटीका
का.प.	काशिकाया:पदमञ्जरी
तै.सं.	तैत्तिरीयसंहिता
तै.प्रा.	तैत्तिरीयप्रातिशाख्यम्
तै.प्रा.त्रि.	तैत्तिरीयप्रातिशाख्ये त्रिरत्नभाष्यम्
तै.प्रा.वै.भा.	तैत्तिरीयप्रातिशाख्यस्य वैदिकाभरणभाष्यम्
ना.शि.	नारदीया शिक्षा
पा.अ.	पाणिनीयाष्टाध्यायीसूत्रम
पा.शि.	पाणिनीयशिक्षा
म.भा.	महाभाष्यम्
या.शि.श्लो.	याज्ञवल्क्यशिक्षा श्लोकसंख्या
वा.सं.	वाजसनेयिसंहिता (माध्यन्दिनीयसंहिता)
वा.प्रा.	वाजसनेयिप्रातिशाख्यम्
वा.प्रा.उ.भा.	वाजसनेयिप्रातिशाख्ये उव्वटभाष्यम्
वै.सि.कौ.सं.प्र.	वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्यां संज्ञाप्रकरणम्
वै.स्व.मी.पृ.	वैदिकस्वरमीमांसा पृष्ठसंख्या

UGC - CARE Listed
जनवरी–मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

लोकमान्यालङ्कारस्य परिचयः

डा. रत्नमोहनझाः *

अस्मद्देशे सारस्वतसाधनायां काव्याङ्गभूतस्य अलङ्कारतत्त्वस्य अस्ति सुमहती परम्परा। सा च परम्परा वेदकालात् निरन्तरम् अनुवर्तमाना वर्तते। विश्वस्मिन् विश्वे सर्वाधिक-प्राचीनग्रन्थत्वेन सर्वजनस्वीकृतः वर्तते ऋग्वेदः। वेदेषु काव्यपदस्य प्रयोगः प्राप्यते– **''देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति''**।[1] अत्र देवकाव्यत्वेन वेदस्योल्लेखः विद्यते। काव्यसौन्दर्यविषयकाः गुणरीत्यलङ्कारध्वन्यादयः सर्वेऽपि विषयाः विशेषरूपेण वेदाङ्गेषु प्राप्यन्ते। तत्रापि अलङ्कारविषये प्रभूतं विस्तृतञ्च विवेचनं समुपलभ्यते वैदिकसाहित्ये। अधोलिखिते एकस्मिन्नेव मन्त्रे उपमारूपकालङ्कारयोः मनोरमं निरूपणं विद्यते–

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्।
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः॥[2]

तथैव उत्प्रेक्षायाः अपि सुन्दरम् उदाहरणं प्राप्यते–

द्वा सुपर्णा सयुजा सखायः समानं वृक्षं परिषस्वजाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकषीति॥[3]

यास्काचार्यः निरुक्ते उपमालङ्कारं विस्तरेण विवृण्वन् उपमायाः लक्षणं प्रस्तौति –
''यद् अतत् तत्सदृशं तदासां कर्मेति गार्ग्यः''।
ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा कनीयांसं वा अप्रख्यातं वा उपमीयते।''[4]

निरूक्तकारेण उपमायाः केचन भेदाः अपि उल्लिखिताः। तेषु **कर्मोपमा, भूतोपमा, रूपोपमा, सिद्धोपमा, लुप्तोपमा** च वर्तन्ते।[5]

---

* सहायकाचार्यः, दूरस्थशिक्षा, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली

1. ऋग्वेदः – १०/८/३२
2. तत्रैव – १०/११/०४
3. तत्रैव – ०१/१६४/२०
4. निरुक्तम् – ३/३
5. तत्रैव – ३/३

व्याकरणशास्त्रेऽपि उपमायाः महती विवेचना प्राप्यते। उपमालङ्कारस्य कृते अपेक्षितानि तत्त्वानि भवन्ति-उपमानम्, उपमेयः, साधारणधर्मः सादृश्यवाचकशब्दाश्च। एषामुल्लेखः पाणिनिसूत्रेषु स्पष्टतया दृश्यते-

''उपमानानि सामान्यवचने।''[1]

''उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे।''[2]

''तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्।''[3]

श्रौती-आर्थी-उपमयोः भेदाधारः पाणिनीयसूत्रमेवाऽस्ति। **''तेन तुल्यं क्रिया चेद्वति''**[4], **''तत्र तस्येव''**[5], **''उपमानादाचारे''**[6], **''कर्तुः क्यङ् सलोपश्च''**[7], **''उपमाने कर्मणि च''**[8] इत्यादीनि सूत्राणि अपि उपमाविषये एव प्रवृत्तानि दृश्यन्ते। अनेन अतीव सुस्पष्टं यदलङ्काराणां मूलतत्त्वानि वेद-वेदाङ्गकालादेव प्राप्यन्ते। परन्तु अलङ्कारशास्त्रीयतत्त्वानां सुव्यवस्थितं विवेचनं भरताचार्यादारभ्य विश्वेश्वरपाण्डेयं यावत् द्विसहस्रवर्षेषु अनुस्यूततया सञ्जातम्। तदनु अलङ्कारशास्त्रीयेयं धारा वर्तमानकाले पं. रेवाप्रसादद्विवेदाभिराजराजेन्द्रमिश्र - त्रिपाठिराधावल्लभ - बटोहीझा - रामलखनपाण्डेय - रामकुमारशर्म - रमाकान्तपाण्डेयानां माध्यमेन परिपुष्टतां समवाप्नोति।

अस्मिन् निबन्धे श्रीमतां पुरतः लोकविस्मृतम् एकम् उपेक्षितं किन्तु अतीव महत्त्वभूतं अलङ्कारग्रन्थम् उपस्थापयितुमुत्सहे। ग्रन्थरत्नस्यास्य नाम वर्तते- 'लोकमान्यालङ्कारः'। अस्य प्रणेता विद्यते पं. गजाननरामचन्द्रकरमलकरः। करमलकरमहोदयस्य मूलस्थानं महाराष्ट्रराज्यस्य रत्नागिरिमण्डलस्य राजापुरनामाख्यं नगरं वर्तते। ततः गणेशमन्दिरस्य अर्चकरूपेण दामोदरभट्टनामकः कश्चन इन्दौरनगरं समायातः। भारद्वाजगोत्रोत्पन्नस्यास्य पौत्रः रामचन्द्र उपाध्यायः पौत्रवधू च जानकी देवी आस्ताम्। अनयोः पुत्रः गजाननशास्त्री महानालङ्कारिकः अभूत्। गजाननवर्यः 1952 तमे वैक्रमाब्दे भाद्रमासे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथौ इन्दौरनगरे जनिम् अलभत। स च चैत्रकृष्णचतुर्दश्यां 2032 तमे वैक्रमाब्दे देवसायुज्यं प्राप्नोत्। तस्य द्वौ पुत्रौ एका पुत्री च वर्तन्ते।

गजाननः प्रारम्भिकशिक्षां स्वकीयपितृपादात् रामचन्द्रमहोदयात् प्राप्नोत्। पौरोहित्यं तस्य कौलिकपरम्परा। तस्या विद्यायायां नैपुण्यादिन्दौरनगरे करमलकरकुलस्य सुमहती प्रतिष्ठा चासीत्। पौरोहित्यकर्मणि तस्य आजीविका अपि सुनिश्चिता आसीत्। परन्तु तत्सर्वं

---

1. पा. अ.- २/१/५५
2. तत्रैव - २/१/५६
3. तत्रैव - २/१/७१
4. तत्रैव - ५/१/११५
5. तत्रैव - ५/१/११६
6. तत्रैव - ३/१/१०
7. तत्रैव - ३/१/११
8. तत्रैव - ३/४/४५

परित्यज्य स उच्चशिक्षामवाप्तुम् इन्दौरस्थं संस्कृतमहाविद्यालये प्राविशत्। तत्र काव्यशास्त्रं साङ्ख्ययोगं वेदान्तशास्त्रं च अपठत्। पुनश्च कलिकातानगरं गत्वा काव्यतीर्थस्य उपाधिं प्राप्नोत्। सौभाग्यं नाम इन्दौरस्थे यस्मिन् महाविद्यालये तेन अध्ययनं विहितं तस्मिन्नेव महाविद्यालये प्राध्यापकत्वेन नियुक्तिरपि प्राप्ता। तत्र द्वात्रिंशद्वर्षाणि यावत् अध्यापनमकरोत्। तत्र बहून् शिष्यान् सुयोग्यानकरोत्। तदनु चत्वारि वर्षाणि यावत् श्वेताम्बरजैनमुनीन् संस्कृतमध्यापयत्। तस्मिन् सन्दर्भे सः देशदेशान्तरस्य पदयात्राम् अकरोत्।

पण्डितगजाननशास्त्री यद्यपि बहुभाषाज्ञः आसीत् तथापि सः संस्कृतेनैव भाषते स्म। सः संस्कृतसाहित्यसम्मेलनेषु बहुधा सदस्यत्वेन दायित्वं निरवहत्। पण्डितवर्यः वृत्त्या साङ्ख्ययोगस्याध्यापकः आसीत् परन्तु संस्कृतसाहित्ये अपि स अतीव रुचिमान् आसीत्। महान् राजनेता लोकमान्यतिलकः तस्य आराध्यदैवतमासीत्। अतएव तिलकमहाशयस्य चरितमाधृत्य जयदेवप्रणीते चन्द्रालोके निरूपितैरलङ्कारै सह समायोजनं विधाय नवीनं विलक्षणं च ग्रन्थं व्यरचयत्। तस्य नामकरणमपि तिलकनाम्ना एव अकरोत्– ''लोकमान्यालङ्कारः'' इति। पण्डितगजाननशास्त्रिवर्यस्य अपरा रचना वर्तते –''पद्यपद्माकरः''। तत्र अनेकाः स्फुटरचनाः वर्तन्ते। तासु देवतानां स्तुतयः, हिन्दुधर्मविषयकाः समाजोत्कर्षविषयकाश्च रचनाः सन्ति। शास्त्रिवर्यः समस्यापूरणे चित्रकाव्यनिर्माणे च सिद्धहस्तः आसीत्। संस्कृतपत्रिकासु तस्य नैकाः रचनाः प्रकाशिताः प्रसिद्धिञ्च गताः।

पितृकुलपरम्परया श्रीमान् गजाननरामचन्द्रकरमलकरः कवित्वं प्राप्नोत्। सः यथा साहित्यनिर्माणे निपुणः आसीत् तथैव सङ्गीतविद्यायां पाककर्मणि काष्ठवस्तुनिर्माणे चापि दक्षः आसीत्। समग्रेऽपि भारते सः पर्यटनं विधाय विभिन्नलोकसंस्कृतिमवगाह्य स्वीयां रचनां पर्यपोषयत्। तस्य पुत्रस्य कवेः भास्करगजाननकरमलकरस्य मतेन सः मनसा साहित्यकारः, हृदयेन रसिकः, स्वभावेन धार्मिकः, हस्ताभ्यां विश्वकर्मा, पदभ्यां पर्यटकः, ज्ञानेन दार्शनिकः, कर्मणा महान् देशभक्तश्चासीत्। गुणानामानन्त्येनैव सः वार्धक्ये अपि तरुणायते स्म। भाषायामधिकारः, कृतौ सहजता, तिलके भक्तिः, राष्ट्रसेवा चास्य विशिष्टगुणाः। लोकमान्यालङ्कारग्रन्थे परिसङ्ख्यालङ्कारस्य निदर्शनसन्दर्भे करमलकरमहोदयस्य मानसमवगन्तुं शक्यते –

कर्त्तव्यं देशकार्यं न हि पुनरितरद्देशदैन्यावहं यत्
साहाय्यं सद्विधेयं विपदि निपतिते बान्धवे स्वे तदर्हे।
किं ग्राह्यं वस्तुजातं स्वजनकरकृतं यत्स्वदेशोद्भवं तत्
का गर्ह्या राजसेवा न तु पुनरमला लोकसेवेत्यवोचः॥[1]

आचार्यराधावल्लभत्रिपाठिमहोदयः करमलकरवर्यस्य विषये कथयति–

''वस्तुतः लक्षणग्रन्थोऽस्य युगानुरूपनूतनोदाहरणसमन्वितः स्मारयति

1. लोकमान्यालङ्कारः – 109

पण्डितराजस्येमां सदुक्तिम् - ''किं सेव्यते सुमनसां मनसाऽपिगन्धः कस्तूरिका-जननशक्तिभृतामृगेण''[1]

विविधैराचार्यैरलङ्काराणाम् अष्टौ गणाः निर्धारिताः। तेषु - (1)सादृश्यमूलकानाम् आद्यगणः (2) विरोधमूलकानां द्वितीयगणः (3) शृङ्खलाबद्धानां तृतीयगणः (4) तर्कन्यायमूलकानां चतुर्थगणः (5) वाक्यन्यायमूलकानां पञ्चमगणः (6) लोकन्यायमूलकानां षष्ठगणः (7) गूढार्थप्रतीतिमूलकानां सप्तमगणः (8)संश्लेषमूलकाष्टमगणश्च। एषु प्रथमगणस्य त्रयः विभागाः वर्तन्ते - (क) भेदाभेदप्रधानाः (ख) अभेदप्रधानाः (ग) गम्यौपम्याश्रयश्च। एतेषां पुनः भेदोपभेदाः भवन्ति।

चन्द्रालोके कुवलयानन्दे च समानरूपेण विवेचितानाम् अलङ्काराणां निरूपणं लोकमान्यालङ्कारे कृतं वर्तते। ग्रन्थेऽस्मिन् गजाननमहाशयस्य अलङ्कारनिरूपण-कौशलं लसतितराम्। परन्तु अतिविस्तरभयादत्र उपर्युक्तेभ्यः अष्टभ्यः गणेभ्यः एकैकः अलङ्कारः उदाहरणत्वेन उपस्थाप्यते।

1. उपमालङ्कारः

सादृश्यमूलकोऽयम् उपमालङ्कारः। आचार्येण जयदेवेन उपमालङ्कारस्य लक्षणं निगदितम् -

''उपमा यत्र सादृश्यलक्ष्मीरुल्लसति द्वयोः''।[2]

अर्थात् यत्र द्वयोः उपमानोपमेययोः सहृदयहृदयाह्लादतया चारु सादृश्यमुद्भूततयोल्लसति। तन्नाम यत्र व्यङ्ग्यमर्यादां विनैव सुस्पष्टं प्रकाशते तत्रोपमालङ्कारः -

''हृदये खेलतोरुच्चैस्तन्वङ्गीस्तनयोरिव''[3]

अलङ्कारमेनं स्पष्टीकर्तुम् अप्पयदीक्षितः उदाहरति-

''हंसीव कृष्ण! ते कीर्तिस्स्वर्गगङ्गामवगाहते''[4]

उदाहरणेऽस्मिन् उपमालङ्कारस्य निमित्तभूतानि चत्वारि आवश्यकानि तत्त्वानि सन्निविष्टानि सन्ति-

(1)उपमानत्वेन हंसी (2) उपमेयत्वेन कीर्तिः (3) साधारणधर्मत्वेन स्वर्गगङ्गावगा-हनत्वम् (4) सादृश्यवाचकत्वेन च 'इव' इति।

उपर्युक्तलक्षणाधारेण पं. गजाननशास्त्री स्वीये ग्रन्थे लोकमान्यालङ्कारे शार्दूलविक्रीडितच्छन्दसि सुन्दरम् उदाहरणं प्रस्तौति। तच्च-

---

1. गजाननग्रन्थावली - पुरोवाक्
2. कुवलयानन्दः - 5
3. चन्द्रालोकः - 5/11
4. कुवलयानन्दः - 5

कीर्त्या भारत-लोकमान्य इति यो लोके प्रसिद्धिं गतः
निर्विघ्नं निजभक्तकार्यकरणे रात्रिंदिवं तत्परः।
बालः पुण्यपुरे सुवृत्ततिलको गङ्गाधरे भक्तिमान्
पार्वत्याः स सुतो गणाधिप इव प्रेम्णा मया नम्यते॥[1]

पद्येऽस्मिन् गणेशः उपमानं बालगङ्गाधरतिलकश्च उपमेयं वर्तते। उभयोः सादृश्यं कविनाऽनेकैः विशेषणैः प्रतिपादितम्। गणेशः लोकमान्यो विद्यते, लोके सर्वैः पूजितत्वात् तिलकोऽपि लोकमान्य इति विश्रुतः। निजभक्तानां कार्यसम्पादने यथा गणेशः अहर्निशं तत्परो भवति, कदापि ततः पराङ्मुखो न भवति तथैव तिलकोऽपि स्वानुयायिनाम् अभीष्टसाधने रात्रिन्दिवम् अग्रेसरो विद्यते। गणेशः पुण्यपुरे कैलाशे तिलकश्च पुण्याख्ये 'पूना' इति नामके नगरे विलसति। सुवृत्ततिलकः गणेशः स्वपितरि शिवे भक्तिमान् वर्तते तथैव आचारवान् तिलकः स्वजनके गङ्गाधरे भक्तिमान् वर्तते। गिरिजायाः सुतः गणेशः एवञ्च पार्वत्याः सुतः तिलकोऽपि गणप्रमुखत्वात् गणाधिपो विद्यते। स्वगणे तिलकस्य श्रेष्ठत्वात् तस्य गणाधिपत्वमपि सङ्गच्छते।

शास्त्रिवर्यः कथयति यत् यः स्वकीयेन कर्मणा सम्पूर्णेऽपि जगति भारत-लोकमान्य इत्यनेन उपाधिना प्रसिद्धिमवाप्तवान्, यश्च स्वकीयानां भक्तानां निर्विघ्नं कार्यकरणार्थम् अहर्निशं तत्परो भवति यश्च गङ्गाधरनामके स्वस्मिन् पितरि भक्तिमान् अस्ति, सः तिलककुलपदवीसमुपेतः पुण्यपुरे पुण्यपत्तने लब्धजन्मा पार्वत्याः पार्वतीनामिकायाः सदाचारी पुत्रः बालः गणपति इव स्नेहेन मया प्रणम्यते।

उदाहरणेऽस्मिन् उपमानोपमेय-साधर्म्योपमावाचकानां शब्दानाम् अन्वितिः अतीव रमणीयतया युज्यते। उपमीयतेऽनेन-इति उपमानम्। श्लोकेऽस्मिन् उपमानत्वेन वर्तते गणाधिपः शिवपार्वत्योः पुत्रः। उपमातुं योग्यम्-उपमेयम्। तच्च लोकमान्यः बालगङ्गाधरतिलकः। समानः धर्मः सधर्मः। स च उपमानोपमेययोः तिष्ठति तदत्र निर्विघ्नं निजभक्तकार्य-करणम्, अपि च उपमावाचकं पदम् 'इव' इति। एतेषां चतुर्णामपि स्पष्टोल्लेखात् पूर्णोपमाया उदाहरणमिदम्।

अत्र पुण्यपुरम् तिलकपक्षे पुण्यपत्तनं गणेशपक्षे च कैलाशं द्योतयति। एवमेव सुवृत्ततिलकशब्दः बाले विद्यमानं सदाचारं गणेशे च वर्तुलाकारं तिलकं सूचयति। गङ्गाधरः गणेशपक्षे शिवं तिलकपक्षे च गङ्गाधरनामधेयं तस्य पितरं सङ्केतयति। अपि च पार्वती उभयत्र मातृत्वेन राराजते।

एवमत्र कविः लोकमान्यः निजभक्तकार्यकरणं, पुण्यपुरे गङ्गाधरे पार्वत्याः गणाधिप इत्यादिशब्दैः गणेशेन लोकमान्यतिलकस्य साम्यं प्रत्यपादयत्। तच्च श्लेषेणानुप्राणितमिति वैशिष्ट्यम्।

---

1. लोकमान्यालङ्कारः - 3

2. विरोधाभासालङ्कारः

चन्द्रालोककारः जयदेवः विरोधाभासालङ्कारात् पूर्वं विरोधालङ्कारं प्रत्यपादयत्। अनन्तरञ्च **'श्लेषादिभिर्विरोधश्चेद् विरोधाभासता मता''**[1] इति न्यरूप्यत्। परञ्च कुवलयानन्दकारः अकथयत् -

''आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते''[2] इति।

उदाहरणत्वेन च-

''विनापि तन्वि! हारेण वक्षोजौ तव हारिणौ''[3]

लक्षणानुसारेण यत्र विरोधस्य आभासः भवति, न तु वस्तुतो भवति विरोधः, तत्र विरोधाभासनामकालङ्कारः भवति। तद्यथा- हे तन्वि! हारेण विना तव वक्षोजौ हारिणौ स्तः। उदाहरणेऽस्मिन् सहजरूपेणैव विरोधः प्रतिभाति यतः हारस्य अभावे हारिणौ इति कथं भवितुमर्हति? हारः अस्ति ययोस्तौ हारिणाविति व्युत्पत्त्या हारसहितयोरेव 'हारिणौ' इति पदेन व्यपदेशः स्यात्। परन्त्वत्र श्लेषमूलकविरोधाभासः वर्तते। ''हारः अस्ति अनयोः इति हारिणौ'' इत्यत्र विरोधः। अस्य ''हरतीति हारी, तस्य द्विवचने हारिणौ मनोरमौ'' इत्यर्थे परिहारः भवति।

अप्पयदीक्षितस्य एतल्लक्षणाधारेण आचार्यगजाननशास्त्रिणा लोकमान्यालङ्कारे अधोलिखितमुदाहरणं प्रस्तुतम्-

एकस्मिन् विषये स्थितोऽपि बहुधा देशेष्वनेकेष्वटन्
तिष्ठँस्त्वं नृपबन्धनेऽपि सततं चोक्तः स्वतन्त्रो जनैः।
स्वार्थे निःस्पृहमानसोऽपि सततं स्वाराज्यवाञ्छाकुलः
स्वर्गस्थोऽपि च मर्त्यलोकमनिशं ब्रूषे यशोवर्ष्मणा।।[4]

अर्थात् एकस्मिन् स्थाने स्थितोऽपि अनेकेषु देशेषु बहुधा अटसि, जनैरुच्यते यत् त्वं कारागृहे स्थितोऽपि सततं स्वतन्त्रस्तिष्ठसि। त्वं स्वार्थे सर्वथा निस्पृहमानसो वर्तसे चेदपि सततं स्वराज्यवाञ्छाकुलो विद्यसे। अपि च इह लोकत्यागानन्तरं स्वर्गस्थस्सन्नपि स्वीयेन यशःकायेन सततं मर्त्यलोकं ब्रूषे।

अत्र विषयपदस्य आद्यः अर्थः भवति देशः। अनेन विरोधः प्रतिभाति। यतो हि एकः जनः एकस्मिन् काले एकस्मिन् देशे स्थितः सन् अनेकेषु देशेषु कथम् अटितुं प्रभवति? इति

1. चन्द्रालोकः - 5/74
2. कुवलयानन्दः - 75
3. तत्रैव - 75
4. लोकमान्यालङ्कारः - 73

विरोधः। अपि च विषयपदस्यात्र अपरः अर्थः वर्तते लेखनम्। लेखनमाध्यमेन तिलकवर्यस्य सर्वदेशव्यापित्वं वर्तते। अनेन प्रथमविरोधस्य परिहारो भवति। एवमेव सः नृपबन्धने बद्धः सन् स्वतन्त्रः कथं भवितुमर्हति? अत्र नृपबन्धनपदस्यार्थः कारागृहमिति। कारागृहे स्थित्वा सः स्वतन्त्रः कथमिति द्वितीयः विरोधः। परन्तु शरीरेण सः कारागृहे स्थित्वाऽपि लेखन्या स्वतन्त्रः इत्यनेन द्वितीयस्य विरोधस्य परिहारो भवति। तथैव सर्वथा स्वार्थविमुखस्य नान्या काऽपि अपेक्षा भवति। तस्मात् सः तिलकः स्वार्थे निःस्पृहमान् भूत्वा स्वाराज्यवाञ्छाकुलः कथं वा भवितुमर्हति इति तृतीयः विरोधः। स्वाराजस्य सार्वजनीनत्वादत्रापि विरोधः प-रिहृतो भवति। चतुर्थे चरणेऽपि कविः कथयति यत् स्वर्गस्थोऽपि च मर्त्यलोकमनिशं ब्रूषे इति कथम्? अत्रापि विरोधः दृश्यते। अत्र परिहारो भवति यशोवर्ष्मणा यशःकायेन इति।

श्लोकेऽस्मिन् शास्त्रिवर्येण अत्यन्तं मनोरमः दृष्टान्तः समुपस्थापितः। चरणचतुष्टयेऽप्यत्र विरोधाभासः वर्तते। परन्तु तत्परिहारेण आनन्दातिरेकः जायते।

3. कारणमाला

शृङ्खलाबद्धालङ्कारेषु कारणमाला-एकावलीमालादीपकसारालङ्काराः गणिताः सन्ति। तेषु कारणमालायाः अत्रोल्लेखः क्रियते। चन्द्रालोके कुवलयानन्दे च अलङ्कारस्यास्य लक्षणोदाहरणयोः साम्यं वर्तते। तद्यथा-

गुम्फः कारणमाला स्यात् यथा प्राक्प्रान्तकारणैः।
नयेन श्रीः, श्रिया त्यागस्त्यागेन विपुलं यशः।।[1]

उदाहरणेऽस्मिन् प्राक्प्रान्तकारणत्वेन सर्वे विलसन्ति। तद्यथा लक्ष्मीः नीत्या, त्यागः श्रिया, विपुलं यशश्च त्यागेन प्राप्यन्ते।

एतदनुसारेणैव लोकमान्यतिलकमुद्दिश्य शास्त्रिणा स्रग्धराच्छन्दसि उदाहरणं प्रस्तुतम्। तच्च-

भाग्याल्लब्धं त्वयाऽस्यां भरतभुवि वरं जन्म विप्रत्वमस्मात्
विप्रत्वाज् ज्ञानराशिर्गुरुपदममुतो लोकसेवा पदाच्च।
सेवाया लोकमान्यो गुरुरिति पदवीं दुर्लभां लब्धवान्स्त्वम्
देशे तेऽखण्डकीर्तिर्विलसति सततं लब्धयैतत्पदव्या।।[2]

त्वया लोकमान्यतिलकेन अस्यां भरतभुवि अस्मिन् भारतदेशे वरं श्रेष्ठं जन्म विप्रत्वं च ब्राह्मणकुले जन्म लब्धं प्राप्तमित्याशयः। अस्मात् विप्रत्वात् अध्ययनपरम्परया ज्ञानराशिः वैदुष्यम्, अमुतः वैदुष्यात् गुरुपदं महत्त्वभूतं स्थानं, तस्मात् पदात् च लोकसेवा समाजसेवा,

1. चन्द्रालोकः - ५/८७
2. लोकमान्यालङ्कारः - १०१

सेवया च लोकमान्यः लोकमान्यपदवाच्यम् गुरुरिति यच्च श्रेष्ठतमं वर्तते तादृशीं दुर्लभाम् अनतिसुलभां पदवीम् उपाधिं त्वं तिलकः लब्धवान् प्राप्तवान्। अपि च लब्धयैतत्पदव्या प्राप्तया लोकमान्य इत्यनया पदव्या देशे सम्पूर्णे भारतराष्ट्रे सततम् अनिशं ते तव अखण्डकीर्तिः अक्षयं यशः विलसति शोभते इति।

श्लोकेऽस्मिन् जन्मतः आरभ्य एकैकेन कारणेन एकैकं कार्यं कथं संवृत्तमिति अतीव व्यवस्थितरीत्या प्रदर्शितं वर्तते।

कारणमालायां पूर्वपूर्वकारणेन उत्तरोत्तरं कार्यं निरूप्यते कविभिः। मम्मटाचार्योऽपि मनुते –

''यथोत्तरं चेत्पूर्वस्य पूर्वस्यार्थस्य हेतुता''[1]

लोकमान्यालङ्कारे तिलकमहाशयस्य भरतभुवि जन्मप्राप्तेः तथा च विप्रत्वप्राप्तेः कारणं भाग्यं वर्णितम्। तस्मात् विप्रत्वात् ज्ञानस्य प्राप्तिः। ज्ञानात् गुरुपदस्य च प्राप्तिः। पदात् लोकसेवा। सेवया च लोकमान्यपदव्याः प्राप्तिः तया पदव्या च देशे अखण्डकीर्तिविलासः सम्प्राप्तः। इत्थम् अस्मिन् उदाहरणे कारणमालायाः लक्षणं सम्पूर्णतया सङ्गच्छते।

4. काव्यलिङ्गालङ्कारः

काव्यलिङ्गालङ्कारः तर्कन्यायमूलकालङ्कारः वर्तते। चन्द्रालोककारेण प्रस्तुतं लक्षणं विलोक्य कुवलयानन्दकारः पदान्तरेण तल्लक्षणम् अकरोत्।

चन्द्रालोककारस्य–

''स्यात् काव्यलिङ्गं वागर्थो नूतनार्थसमर्थकः''[2]

कुवलयानन्दकारस्य च–

''समर्थनीयार्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम्''[3]

एतदाधारेण गजाननवर्यः तिलकमहोदयेन कृतम् अध्यापनादिकं कार्यं समर्थयन् शार्दूलविक्रीडितच्छन्दसि काव्यलिङ्गालङ्कारस्य सुन्दरमुदाहरणं प्रास्तौत्। तद्यथा–

वर्गं पाठयितुं नियोजितगुरुर्नैवागतो यद्दिने
वैदुष्यात्स तद्दिने च भवता स्वीकृत्य सम्पाठितः।
त्यक्तन्यायपथः कुमार्गपतितश्चान्धोऽधिकारी सदा
सन्मार्गे विहितो यतस्तव करे लेखाञ्जनं दृष्टिदम्।।[4]

---

1. का. प्र. सू. – 185
2. चन्द्रालोकः – 5/38
3. कुवलयानन्दः – 120
4. लोकमान्यालङ्कारः – 115

यद्दिने यस्मिन् दिने नियोजितः नियुक्तः गुरुः आचार्यः पाठयितुम् अध्यापयितुं वर्गं कक्षां नैव आगतः समागतः तद्दिने तस्मिन् दिने वैदुष्यात् पाण्डित्यात् भवता श्रीमता तिलकेन सः वर्गः स्वीकृत्य कक्षां समागत्य सम्पाठितः सुष्ठु अध्यापितः। त्यक्तन्यायपथः त्यक्तः न्यायपथः येन सः त्यक्तन्यायपथः भ्रष्टः कुमार्गपतितः कुमार्गे कुत्सितमार्गे पतितः उत्कोचग्राही अन्धः कर्त्तव्यच्युतः अधिकारी शासकः सदा सर्वदा सन्मार्गे समीचीने मार्गे विहितः कृतः सुपथे आनीतः इति यतः यतोहि तव ते करे हस्ते दृष्टिदं नेत्रज्योतिप्रदाने क्षमं लेखाञ्जनं लेखरूपम् अञ्जनं वर्तते। अर्थात् भवतः प्रेरणाप्रदं विचारं लेखमाध्यमेन पठित्वा बहवो हि भ्रष्टाः कुमार्गे पतिताः अधिकारिणः उचितं मार्गं समागत्य राष्ट्रसेवायां संलग्नाः जाताः।

समर्थनयोग्यस्य कस्यचिदर्थस्य पदार्थेन वाक्यार्थेन वा समर्थनेनैव काव्यलिङ्गालङ्कारः प्रवर्तते। श्लोकेऽस्मिन् कविः कथयति यत् तिलकमहाशयः गुरोः अनुपस्थितौ वर्गे अपाठयत्। कथमेतदशक्यं शक्यं समभवदित्युक्ते वैदुष्यात् समर्थनं प्राप्यते। तथैव भ्रष्टाः कुमार्गगामिनः अन्धाधिकारिणः मार्गे आनयनं कथं समभवदित्यत्र दृष्टिं दातुं क्षमेण लेखाञ्जनेन समर्थनं प्राप्यते। अत्र वर्गपाठनस्य समर्थनं वैदुष्येण, कुमार्गपतितस्य अधिकारिणः सन्मार्गे प्रवर्तनं दृष्टिप्रदेन लेखाञ्जनेन कृतमित्यस्मात् उदाहरणमिदं सम्पूर्णतां प्राप्नोति।

5. यथासङ्ख्यालङ्कारः

वाक्यन्यायमूलकोऽयं यथासङ्ख्यालङ्कारः। आचार्यः जयदेवः स्वीयचन्द्रालोके अलङ्कारस्यास्य लक्षणम् अकथयत्– **''यथासङ्ख्यं द्विधार्थाश्चेत्क्रमादेकैकमन्विताः।''** एतदेव अप्पयदीक्षितः स्वीयग्रन्थे अवदत्–

''यथासङ्ख्यं क्रमेणैव क्रमिकाणां समन्वयः।''[1]

अलङ्कारेऽस्मिन् उक्तयोः पदसमूहयोः क्रमेण अन्वितिः एव महत्त्वं धारयति। पदानाम् अन्वयक्रमभेदेन अर्थः भिद्यते। गजाननशास्त्रिणा बहुसम्यक्तया अस्योदाहरणं स्रग्धराच्छन्दसि प्रस्तुतम्–

प्राप्तान् गेहं त्वदीयं तव मतवचनद्रव्यलेखोपदेशम्
प्रष्टुं श्रोतुं गृहीतुं सततमनुदिनं सङ्ग्रहीतुं च धर्तुम्।
आपन्नाबुद्धनिःस्वस्वजनबुधजनान्प्रत्यभीक्ष्णं त्वया भो
उक्तं दत्तं वितीर्णं सततगतभयं दत्त आविष्कृतश्च।।[2]

अयि भोः! सततम् निरन्तरम् अनुदिनम् प्रतिदिनं तव भवतः मतं विचारं प्रष्टुं त्वदीयं

---

1. कुवलयानन्दः – 108
2. लोकमान्यालङ्कारः – ५०

भवदीयं गेहं गृहं प्राप्तान् आपन्नान् प्रति तव मतम् उक्तम् कथितम्, वचनं श्रोतुं समागतान् अबुद्धान् प्रति वचनं दत्तं, द्रव्यं धनं ग्रहीतुं समागतान् निःस्वान् निर्धनान् प्रति धनं वितीर्णम् अर्पितम्, लेखं सङ्ग्रहीतुं समागतान् स्वजनान् प्रति लेखः राष्ट्रभक्तिपरिपूरितः लेखः दत्तः प्रदत्तः। अत्र स्वजनपदेन न तत्कुलोत्पन्ना जना अपितु स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामसेवाव्रताः तत्सहयोगिनो बोध्याः तेषामेव तल्लेखोपयोगित्वात्। उपदेशं धर्तुं समागतान् बुधजनान् प्रति उपदेशश्च त्वया अभीक्ष्णं पौनःपुन्येन आविष्कृतः प्रकटीकृतः। अर्थात् भवदीयं गृहं ये ये कस्मिञ्चिद् विषये भवन्मतं प्रष्टुं समागताः तेभ्यः भवदीयं मतम् उक्तम्। ये अबुद्धाः भवद्वचनं श्रोतुं समागताः तेभ्यः भवद्वचनं प्रदत्तम्। ये निर्धनाः धनसाहाय्यं ग्रहीतुं समायातास्तेभ्यः धनं अर्पितम्। ये आत्मीयजनाः राष्ट्रोन्नयनार्थं भवतः लेखं सङ्ग्रहीतुं समागताः तेभ्यः भवदीयः लेखः प्रदत्तः। ये च प्रबुद्धाः भवतः उपदेशं धर्तुं भवतः गृहम् आगताः तेभ्य उपदेशः प्रदत्तः। एतत् सर्वं न केवलमेकदा अपि तु प्रतिदिनम्। तदपि सततं निर्भीकस्सन् भवता सर्वं साधितम्।

श्लोकेऽस्मिन् प्रथमचरणे प्रयुक्तानां मतवचनद्रव्यलेखोपदेशरूपकर्मपदानां द्वितीयचरणे प्रयुक्तैः क्रमशः प्रष्टुं श्रोतुं ग्रहीतुं सततमनुदिनं सङ्ग्रहीतुं धर्तुम् इत्येतैः तुमुन्तपदैस्सह चतुर्थचरणे प्रयुक्तेषु उक्तं दत्तं वितीर्णं दत्त आविष्कृतचेत्येतेषु क्रमशः अन्विति अतीव समीचीना दृश्यते। तस्मादत्र यथासङ्ख्यालङ्कारो भवति।

6. प्रत्यनीकालङ्कारः

प्रत्यनीकालङ्कारः लोकन्यायमूलकालङ्कारेषु परिगणितः वर्तते। चन्द्रालोके कुवलयानन्दे च समानरूपेण प्रत्यनीकालङ्कारस्य लक्षणं प्रतिपादितम्। तच्च–

"प्रत्यनीकं बलवतश्शत्रोः पक्षे पराक्रमः।"[1]

अनीकस्य=सैन्यस्य, प्रति=प्रतिनिधिः–प्रत्यनीकम्। यदा अजेयत्वात् शत्रुं परित्यज्य तस्य समर्थकस्योपरि केनचित् आक्रमणं विधीयते तदा वर्णनप्रसङ्गे प्रत्यनीकालङ्कारस्य उपस्थापनं क्रियते कविभिः।

अस्यालङ्कारस्य लक्षणसमन्वयः लोकमान्यालङ्कारे उद्धृते श्लोके अतीव रमणीयः वर्तते। आङ्ग्लशासकैः तिलकमहोदयः यदा निरुद्धः तदा सः स्वकीयलेखमाध्यमेन जनान्दोलनं वर्धितवान्। तेन कुपिताः आङ्ग्लशासकाः तस्य कुटुम्बजनान् पीडयितुमारब्धवन्तः।

तद्यथा–

साक्षात्संसदि भाषणे च गमने रुद्धोऽपि राज्ञा भवान्
मर्मोद्घाटनदक्षलेखमलिखत्तत्पाशमुल्लङ्घ्य च।

---

1. कुवलयानन्दः - 118

तस्मात्ते तुदनेऽक्षमा नृपचराः सम्बन्धिनो ये तव
तान् नित्यं कमपि प्रमादमगुरुं दृष्ट्वाऽतुदन् निर्दयम्॥[1]

भवान् तिलकः यदा साक्षात् प्रत्यक्षं संसदि सभायां भाषणे उद्बोधने गमने प्रवेशे राज्ञा आङ्ग्लशासकैः रुद्धः वारितः तदा तत् पाशं तद्बन्धनम् उल्लङ्घ्य उत्क्रम्य अपि मर्मणः उद्घाटनं मर्मोद्घाटनं तस्मिन् दक्षः समर्थः मर्मोद्घाटनदक्षः तं मर्मोद्घाटनदक्षं लेखं समाचारपत्रादिषु निबन्धम् अलिखत् लिखितवान्। तस्मात् तत्कारणात् भवन्तं तुदने पीडने अक्षमाः असमर्था ते नृपचराः आङ्ग्लसैनिकाः कमपि अगुरूं लघु प्रमादं दोषं दृष्ट्वा लघुदोषमपि अन्विष्य ये तव भवतः सम्बन्धिनः कुटुम्बसदस्याः आसन् तान् कुटुम्बसदस्यान् निर्दयं निर्दाक्षिण्यम् अतुदन् भृशमपीडयन्। आङ्ग्लशासकाः तिलकस्य पराजये अक्षमाः तत्सम्बन्धिनः पीडितवन्तः इति वर्णनात् प्रत्यनीकम्।

कविना प्रयुक्ते उदाहरणेऽस्मिन् शास्त्रोक्तरीत्या प्रत्यनीकालङ्कारस्य निदर्शनं भवति।

7. व्याजोक्त्यलङ्कारः

व्याजोक्त्यलङ्कारः गूढार्थप्रतीतिमूलकालङ्कारः वर्तते। चन्द्रालोके अस्य लक्षणं वर्तते –

"व्याजोक्तिः शङ्कमानस्य छद्मना वस्तुगोपनम्"।[2]

अस्मिन् अलङ्कारे गोपनमेव प्रामुख्यं भजते। तदाधृत्य एव कुवलयानन्दे उक्तम् –

"व्याजोक्तिरन्यहेतूक्त्या यदाकारस्य गोपनम्॥"[3]

अस्योदाहरणत्वेन लोकमान्यालङ्कारे विद्युन्मालाछन्दसि उक्तम्–

को दण्डार्हो न स्याल्लोको यश्चाराग्रे ब्रूतेऽनिष्टम्।
स्वाप्नं ह्येतन्नो चेत्कष्टं स्यादित्युक्त्वाऽगौप्सीः स्वीयम्॥[4]

यः जनः चाराणाम् अग्रे चाराग्रे गूढचराणां समक्षम् आङ्ग्लशासकविरुद्धम् अनिष्टम् अनीप्सितं ब्रूते कथयति तादृशः कः दण्डाय अर्हः दण्डार्हः दण्डनयोग्यः न स्यात् न भवेत्? अर्थात् सर्वोऽपि दण्डनयोग्यो भवेत्। नोचेत् अन्यथा एतत् स्वाप्नम् उक्त्वा प्रकटीकृत्य कष्टं स्यात् दुःखं स्यादिति। तस्य अन्वयने आङ्ग्ला बाधामुत्पादयितुं शक्नुवन्तीति स्वमनसि निहितां स्वातन्त्र्यभावनां न कुत्राप्यवोचत्। अतः हि निश्चयेन स्वीयं स्वकीयं स्वाप्नं मनसि धारितां देशस्वातन्त्र्यविषयिणीं कल्पनाम् अगौप्सीः गोपितवानिति व्याजोक्तिः।

---

1. लोकमान्यालङ्कारः – 115
2. चन्द्रालोकः – 5/110
3. कुवलयानन्दः – 152
4. लोकमान्यालङ्कारः – 150

8. संश्लेषमूलकालङ्कारः

अस्मिन् गणे संसृष्ट्यलङ्कारः सङ्करालङ्काराश्च वर्तन्ते। द्वयोः अलङ्कारयोः मेलनेन इमौ अलङ्कारौ भवतः। मेलनानन्तरमपि मिलितयोः तिलतण्डुलन्यायेन पृथक्तया स्पष्टा प्रतीतिः भवति चेत् संसृष्टिः तथा च नीरक्षीरन्यायेन पृथक्तया स्पष्टा प्रतीतिः न भवति चेत् सङ्करालङ्कारः भवति। अस्य च कुवलयानन्दे चत्वारो भेदाः निरूपिताः। परन्तु लोकमान्यालङ्कारकारेण आचार्यगजाननरामचन्द्रकरमलकरमहाशयेन कदाचिद् विस्तरभिया स्वकीयग्रन्थे उदाहरणं नैव प्रस्तुतम्।

शोधपत्रेऽस्मिन् स्थालीपुलाकन्यायेन किञ्चिदेव परिशीलितम्। परन्तु गजाननशास्त्रिवर्यस्य काव्यानां समग्रदर्शनेन ज्ञायते यत् अयं कविः शब्दालङ्कारेऽप्यतीव निपुणो वर्तते। अष्टदलद्वा-दशदलकमलबन्धः, पङ्कजबन्धः, पुष्पलताबन्धः, छत्रबन्धः इति विविधक्लिष्टबन्धानाश्रित्य अयं चित्रकाव्यं रचयामास। तद्यथा द्वादशकमलबन्धो यत्र प्रत्येकं सप्तमाक्षरं समानं भवति, प्रकृते शमित्यक्षरम्-

वन्देऽहं महेशं सुरवरमनिशं दग्धसुश्रीरतीशं
कैलासावासदेशं स्वजनपरपशं प्रेतभूतप्रवेशम्।
मित्रश्रीमद्धनेशं सकलवरदशं मूर्ध्नि राजन्निशेशं
सत्पुत्रश्रीगणेशं करधृतकलशं शङ्करपार्वतीशम्॥[1]

अस्य नैकाः कविताः राष्ट्रभावनया भाविताः, तथैव कासुचिदस्य रचनासु देशस्य साम्प्रतिकी दशा यान्त्रिकी च समुन्नतिरपि साधु निरूपिता।

लोकमान्यालङ्काराख्योऽयं ग्रन्थः वस्तुतो प्रतापरुद्रादिग्रन्थप्रवर्तितां परम्परां विंशतिशतके अग्रे संवर्धयति। विद्यानाथेन पाण्ड्यहेशीयान् राज्ञः आश्रित्य सर्वेऽलङ्काराः अन्ये च काव्यविषयास्तत्रैव प्रदर्शिताः। नञ्जराजयशोभूषणकृदादिभिः सेयं सरणिरग्रेसारितेति न केवलमलङ्कारप्रतिपादनदृष्ट्या अपितु परम्पराया विकासदृष्ट्यापि ग्रन्थरत्नस्याऽस्य महत्त्वमेधते। लोकमान्यो बालगङ्गाधरो न राजा। स तु स्वातन्त्र्यसङ्ग्रामस्य प्रमुखो नायक इति तादृशनायकमाश्रित्य प्रणीतोऽयं कदाचिदपूर्वो ग्रन्थ इति निश्चप्रचम्।

•••

1. गजाननग्रन्थावली - पुरोवाक्

UGC - CARE Listed
जनवरी–मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

पुराणलक्षणसन्दर्भे श्रीमद्भागवतस्य दशलक्षणानि ग्रन्थस्वरूपे तेषां सङ्गतिश्च

डॉ. नीरजनौटियालः*

निराकारं नराकारं निर्गुणञ्च गुणावधिम्।
विलक्षणं जगज्जन्मलक्षणं श्रीहरिं नुमः॥
यल्लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिरितीर्यते।
श्रीमद्भागवतस्यापि लक्षणं तदिहोच्यते॥

श्रीमद्भागवते भगवत्तत्त्वप्रतिपादकस्य ज्ञानस्यैव भागवतमिति व्यपदेशः। सिसृक्षाविमूढः[1] प्रजापतिर्ब्रह्मा कल्पादौ दुश्चरेण तपसा भगवन्तं नारायणमाराध्य[2] तत्कृपया यज्ज्ञानमवाप्नोति, तदेव भागवतमिति व्यपदिश्यते। श्रीमद्भागवते तच्चतुर्षु श्लोकेष्वेवंरूपेणोपक्लृप्तं, यथा–

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परम्।
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्॥
ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि।
तद्विद्यादात्मनो मायां यथाभासो यथा तमः॥
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेष्वनु।
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्॥
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः।
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा॥

(श्रीमद्भागवते–2/9/32–35)

---

* सहायकाचार्यः, संस्कृतविभागः, महायोगी–गुरु–गोरखनाथ–राजकीय–महाविद्यालयः, यमकेश्वर पौडीगढवालः, उत्तराखण्डः

1. स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय सिसृक्षयैक्षत।
   तां नाध्यगच्छद् दृशमत्र सम्मतां प्रपञ्चनिर्माणविधिर्यथा भवेत्॥ (श्रीमद्भागवते - 2/9/5)
2. दिव्यं सहस्राब्दममोघदर्शनो जितानिलात्मा विजितोभयेन्द्रियः।
   अतप्यत स्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः॥
   तस्मै स्वलोकं भगवान्सभाजितः सन्दर्शयामास परं यत्परम्॥ (श्रीमद्भागवते - 2/9/8–9)

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य भगवत्साधर्म्यमवाप्य प्रजापतिः पूर्वकल्पवत् स्थूलसूक्ष्मात्मकं स्थावरजङ्गमात्मकं सृष्टिप्रलयात्मकं च विश्वमिदं ससर्ज।[1]

भगवत्प्रोक्तमिदं तत्त्वात्मकं भागवतं लब्ध्वा प्रजापतिरेवास्य पुराणविद्यास्वरूपं रचयाञ्चकार। अस्मिन्नेव काले लक्षणविन्यासोऽप्यत्र दृग्गोचरतामायाति, तद्यथा –

प्रजापतिर्धर्मपतिरेकदा नियमान्यमान्।
भद्रं प्रजानामन्विच्छन्नातिष्ठत् स्वार्थकाम्यया॥
तं नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुव्रतः।
शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च॥
मायां विविदिषन् विष्णोर्मायेशस्य महामुनिः।
महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्॥
देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति।
तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणम्।
प्रोक्तं भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत्॥

(तत्रैव–2/9/39–43)

पुनरग्रिमेऽध्याये[2] भागवतस्य सर्गादिदशलक्षणानां वर्णनमेवं समुपलभ्यते–

अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः।
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः॥

(2/10/1)

इदानीं श्रीमद्भागवतानुसारमेव भागवतस्य दशलक्षणानि व्याक्रियन्ते–

1. सर्गः

भूतमात्रेन्द्रियधियां जन्म सर्ग उदाहृतः।
ब्रह्मणो गुणवैषम्याद् विसर्गः पौरुषः स्मृतः॥

इति (2/10/3)

इति, तथापि महदल्पव्यवस्थया पौराणिकानां मतान्तरेण च पुराणेषु दशलक्षणपद्धतिरपि सङ्गच्छत इति श्रीमद्भागवतस्यैव मतम्।[3]

ब्रह्मवैवर्त्तपुराणादिष्वपि महापुराणस्य दशलक्षणानि परिगृहीतानि। अन्यत्र श्रीमद्भागवतमपि 'महापुराणम्', 'क्षुल्लकपुराणम्' इति पुराणस्य द्विधाभेदमुपकल्प्य लक्षणसमन्वयेन प्रश्नस्यास्य समाधानं करोत्यतः दशलक्षणानि केवलं महापुराणानामेव

---

1. सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं स पूर्ववत्। (तथैव 2/9/3–8)
2. श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धस्य–10 तमेऽध्याये
3. दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः। केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पव्यवस्थया॥ (2/7/10)

भवन्ति, नोपपुराणानां, तेषामल्पविस्तरत्वाद्वर्णन- लाघवाच्चेत्यवगम्यते।

पुराणानां दश लक्षणान्यपि श्रीमद्भागवत एव द्वादशस्कन्धे सम्यक्तया व्याख्यातानि।[1] तेषामप्यनुवादोऽस्माभिरत्र विधीयते, येन भागवतस्य दशलक्षणेभ्यस्तेषां भेदो वैशिष्ट्यं च पृथग् भवेदिति तत्क्रमश एतेषामियं व्याख्या –

1. सर्गः

त्रिगुणात्मिकायां मूलप्रकृतौ गुणानां सङ्क्षोभात् ततो महत्तत्त्वस्योद्भवः, पश्चात् त्रिविधाहङ्कारेण पञ्चतन्मात्रपञ्चमहाभूतानां समुत्पत्तिरेव सर्गः।[2]

2. विसर्गः

परमेश्वरस्यानुग्रहेण प्रजापतिः सृष्टिसामर्थ्यमवाप्य महदादिभिः, पूर्ववासनानुसारं बीजाद् बीजमिव चराचरोपाधिविशिष्टस्य जगतो यां सृष्टिं कुरुते, सैव विसर्ग इत्याम्नायते।[3]

3. वृत्तिः

जीवानां जीवनधारणव्यवस्थाविधानमेव वृत्तिः। तद्यथा–

वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च।
कृता स्वेन नृणां तत्र कामाच्चोदनयाऽपि वा।।

इति। (श्रीमद्भागवते–12/7/13)

4. रक्षा

लक्षणस्यास्य सम्बन्धो भगवदवतारकथाभिः सह वर्तते। भगवान् युगे युगे तिर्यङ्मर्त्यदेवादिलीलारूपाणि विधाय, त्रयीधर्मविरोधिनां वधं वैदिकधर्मस्य च पुनरुद्धारं करोति तदिदमेव भगवत्कर्म रक्षेति व्यपदिश्यते।[4]

5. अन्तराणि

मनुर्देवाः मनुपुत्र, इन्द्रः, सप्तर्षयो भगवदंशावताराञ्चैते सर्वे मिलित्वा यत्कालमुपभुञ्जते तन्नियमनं च कुर्वन्ति, तदेवान्तरं मन्वन्तरमिति वाऽभिधीयते, यथा–

---

1. श्रीमद्भागवत –12/11/19
2. अव्याकृतगुणक्षोभाद् महतस्त्रिवृतोऽहमः।
   भूतमात्रेन्द्रयार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते।। श्रीमद्भागवत 12/7/11
3. पुरुषानुगृहीतानामेतेषां वासनामयः
   विसर्गोऽयं समाहो बीजाद् बीजं चराचरम्।। (12/7/12)
4. रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्यानु युगे युगे।
   तिर्यङ्मर्त्यर्षिदेवेषु हन्यन्ते यैस्त्रयीद्विषः।। (12/7/14)

मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः।
ऋषयोंऽशावतारश्च हरेः षड्विधमुच्यते॥

इति। (12/7/15)

6. वंशः ब्रह्मपरम्पराप्रसूतानां सूर्यचन्द्रादिवंशानां राज्ञां त्रैकालिकान्वयनिरूपणमेव वंशः-

राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः। इति। $(12/17/16_{1/2})$

7. वंशानुचरितम्

यथा-

वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये।

इति। (12/7/16)

8. संस्था नैमित्तिकादिचतुर्धापलयनिरूपणं संस्था, यथा-

नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः।
संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धाऽस्य स्वभावतः॥

इति।(12/7/17)

9. हेतुः

जीवनिरूपणं हेतुः। यथोक्तं तत्रैवाष्टादशे श्लोके-

हेतुर्जीवस्य सर्गादेरविद्याकर्मकारकः।
तं चानुशयनं प्राहुरव्याकृतमुतापरे॥

1. अपाश्रयः

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिवृतित्रये, साक्षिरूपमधिष्ठानात्मकं यत्तुरीयं तत्त्वं, तदेवापाश्रयः। लक्षणेऽस्मिन् तस्यैव परिशुद्धिर्भवति।[1]

इत्येवं पुराणानां दश लक्षणान्यपि कथितानि। लक्षणदशकमिदं कस्यचिदपि महापुराणस्य (क्षुल्लकव्यतिरिक्तस्य[2]) सम्भवति। श्रीमद्भागवतानुसारेण लक्षणसमवायस्यास्य अष्टादशेष्वपि पुराणेषु व्याप्तिर्निश्चप्रचमेव, तेषां महापुराणत्वाद् अन्यद्वाष्टादशोपपुराण-प्राप्तित्वाच्चेति, यथा-

एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः।
मुनयोऽष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्ति च॥

1. व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु।
मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिस्वपाश्रयः॥ (श्रीमद्भागवत् 12/7/19)
2. क्षुल्लकम्-उपपुराणमित्यर्थः।

ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारुणम्।
नारदीयं भागवतमाग्नेयं स्कान्दसंज्ञितम्॥
भविष्यं ब्रह्मवैवर्त्तं मार्कण्डेयं सवामनम्।
वाराहं मात्स्यकौर्मं च ब्रह्माण्डाख्यमिति त्रिषट्॥

इति। (श्रीमद्भागवते–12/7/22–24)

अत एव नूनं भागवतमपि (अष्टादशमहापुराणानामन्तर्भावितत्वाद्) एभिर्दशलक्षणैर्लक्षयितुं शक्यते। एतेषां लक्षणानां व्याप्तिरस्मिन्नपि वर्तते, यत इदमपि महापुराणपदवीमनुगतमेवेति किन्तु पूर्वमेवोक्तमस्माभिर्यद् भागवतकारः पुराणदशलक्षणव्यतिरिक्तं 'भागवतपुराणस्य' पृथग् लक्षणदशकं स्वीकरोति यतः **'अत्र सर्गो विसर्गश्च'** इत्यस्मिन् पद्ये 'अत्र' शब्दः प्रक्रान्तस्य[1] श्रीमद्भागवतस्यैवाध्याहारं करोति, न सामान्यस्य कस्यचिदपि पुराणस्येति प्रसङ्गमिमं सूक्ष्मधियाऽऽकलय्य सुतरां वेत्तुं शक्यते। पण्डितबलदेवोपाध्यायसदृशाः पुराणविषयकग्रन्थकारा एतयोर्लक्षणयोर्मध्ये भेदं नाङ्गीकुर्वन्ति। उभयमपि लक्षणसमुदायमिमे नामपार्थक्याद्भिन्नं वस्तुतोऽभिन्नमेव मन्यन्ते।[2] परस्पर–तुलनात्मकधियाऽध्ययनं विधाय एभिः पुराणानां लक्षणदशकेन साकं भागवतस्य दशलक्षणानामपि सङ्गतिः समुपकल्पिता परन्तु कार्येऽस्मिन् यः क्रमविपर्ययः कष्टकल्पना च प्रतिभाति, तेन सत्यपि क्वचिदर्थसाम्ये पुराणदशलक्षणेभ्यो भागवतस्य दशलक्षणानि विविद्भन्येव प्रतिभान्ति तद्दिङ्मात्रमत्रोदाह्रियते, यथा–

उभयलक्षणानां तुलनात्मिका सारणी[3]

क्रमः	पुराणानां दशलक्षणानि श्रीमद्भगवतस्य द्वादश स्कन्धो, सप्तमेऽध्याये	भागवतस्य दश -लक्षणानि तत्रैव द्वितीयस्कन्धो दशमेऽध्याये	तुलना
1.	सर्गः (क्रमः १)	सर्गः (क्रमः १	विष्ठायसाम्यममिधान- क्रमसाम्यं च
2.	विसर्गः (क्रमः २)	विसर्गः (क्रमः २)	,, ,, ,,
3.	वृत्तिः (क्र० ३)	स्थानम् (क्र० ३)	अभिधा नवैषम्यम् विष्ठायसाम्ये कष्टकल्पना च।

1. द्वितीयस्कन्धस्य नवमाध्यायवर्तिनस्तस्मा इदं भागवतमित्यादि 43 तमश्लोकगतविषयस्येति।
2. द्रष्टव्यः– आचार्यबलदेवोपाध्यायस्य 'पुराणविमर्श' – हिन्दीग्रन्थः (पृ. 124–137) चौखम्बाप्रकाशन, वाराणसी, संवत् 2021 विक्रमी
3. पण्डितबलदेवोपाध्यायसरणीमनुसृत्यैवैषा सारणी प्रदर्शिता, केवलमस्यास्तुलनात्मकं प्रकरणमस्मत्कृतमिति द्रष्टव्यः "पुराणविमर्श" इत्याख्यो हिन्दीग्रन्थः, पृ. 136 (चौखम्बासंस्करणम् सं. 2021 विक्रमी)

4.	रक्षा (क्र० ४)	ईशानुकथा (क्र० ७) पोषणम् (क्र० ४)	अभिधानक्रमवैषम्य कष्ठटकल्पना च।
5.	अन्तराणि (क्र० ५)	मन्वन्तरम् (क्र० ६)	अभिधानभेदः क्रमभेदश्च
6.	वंशः (क्र० ६)		अभिधानक्रमविष्ठायभेदाः,
	वंशानुचरितम्(क्र० ७)	ईशानुकथा(क्र० ७)	साम्ये क्लिष्ठत्वम्।
7.	संस्था (क्र० ल्ल)		
	१—नैमित्तिकः प्रलयः		
	२—प्राकृतिक प्रलयः	निरोधः (क्र० ल्ल)	अभिधानपार्थक्यं, साम्ये
			किञ्चित्
	३—नित्य प्रलयः		क्लिष्ठत्वम्।
8	४—आत्यन्तिकः प्रलयः	मुक्तिः (क्र० ११)	" "
9.	हेतुः (क्र० ८)	ऊतिः (क्र० ५)	अभिधानक्रमवैभिन्यं
			विष्ठाये कष्टकल्पना च।
10.	अपाश्रयः (क्र० १०)	आश्रयः (क्र० १०)	साम्यम्।

वस्तुतः पुराणमुनिर्महर्षिः कृष्णद्वैपायनः श्रीमद्भागवतस्य रचनायाम्, अन्यपुराण-वाङ्मयरचनातः किमप्यनिर्वचनीयमेव वैशिष्ट्यमावहति यतोऽन्येषु पुराणेषु तस्य सङ्कलनसङ्ग्रथनकौशलमेव सरलातिसरलानुष्टुब्बहुलछन्दःप्रबन्धेन सर्वत्र वरीवर्ति। तेष्वखिलेष्वपि पुराणेषु प्रत्नसंवादानामविकलरूपेण सङ्ग्रथनपारतन्त्र्याद् वर्णाश्रमाचारादिलोक-धर्ममहिम्ना तत्सुलभकरणोद्देशाच्चेति, न तत्र तस्य निर्भरन्नदयतरङ्गिणी स्वच्छन्दतया समुद्वेल्लितुं शक्नोति स्म न वा ब्रह्मसूत्रसादृश्यगर्भा दार्शनिकी तस्य भाषाऽपि स्वीयगभीरत्वं श्लिष्टत्वं चोद्भासयितुमवसरमवाप्नोति स्म न च तद्वन्नानाच्छन्दोविन्यासकोमला प्रभवति स्म वर्णनोपक्रमे तस्य वाणी, तत्र तु मुनिवर्यो व्यासः मुख्यतया सम्पादकरूपेणावस्थितो दृश्यते, अत एव सप्तदशपुराणविरचनानन्तरमपि तस्य हृदि तादृशी निर्वृतिर्नोद्भूता यादृशी श्रीमद्भागवतरचनानन्तरमिति स्फुटमेव शेमुषीजुषां विदुषामित्यलमतिपल्लवितेन।

श्रीमद्भागवतस्येदमेव वैशिष्ट्यं यदिदं सम्पादकव्यासस्य स्वीयं स्वान्तः सुखाय समुपकल्पितं काव्यमप्यस्ति। यत्र विचारमूलं लोकापेक्षया भगवत्तत्त्वस्यैव प्राधान्यं वर्त्तते, मानवधर्मस्यापेक्षया भागवतधर्मस्यैव महत्त्वं विशेषेण प्रकाशते, सर्वरूपेण केवलं भगवानेव वर्णनाविषयीक्रियते; लोकस्तु तदनन्तरमेव तत्क्रीडनकवदायाति, न पूर्वकृतमहाभारतादिग्रन्थेष्विव प्राधान्यमावहतीत्यवधेयम्।

सार्वभौमसनातनधर्मस्य साधनक्षेत्रे प्रत्नकालादेव द्वे भावधारे युगपद्रूपेणायातः, प्रथमा तु मानवसौख्यापेक्षिका, तदुत्कर्षमूला पुरुषार्थप्रधाना **'मानवधर्मरूपा'** अपरा भगवनमूला, तदनुग्रहविग्रहा, तदनुसन्धित्सापेक्षिका **'भागवतधर्मरूपा'** चेति। एकस्यां मुख्यो मानवोऽस्ति, अन्यस्यां श्रीभगवान् एव प्रामुख्यं विदधाति। प्रथमायां, यद्यपि मनुष्यो धर्मानाचरति, पुरुषार्थान् विनोति, निखिलब्रह्माण्डभाण्डघटयित्रीं प्रकृतिदेवीमपि वशमानयति,

तस्माद् ऐश्वर्यं प्राप्नोति सिद्धिमपि च लभते, परं शान्तिं नाधिगच्छति। क्वापि कदापि वा तस्य हृदि रसानन्दनिष्यन्दिनी भक्तिर्नोद्भवति। किमधिकं सर्वथाऽपूर्ण इव प्रतिभाति मानवोऽस्यां प्रथमधर्मधारायाम्।

द्वितीयायां भागवतधर्मधारायां यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरो जनो भगवदनुग्रह-भाजनत्वेन तदाज्ञापालनरूपकर्माणि निष्कामधिया समाचरन्नान्यान् बाह्यधर्मान् परित्यज्य भुक्तिमुक्तिस्पृहामपि च तिरस्कृत्य भगवत्प्रीत्यर्थमेव जीवनं धारयति, क्षणे क्षणे परमानन्दसुधा-माधुरीमास्वादयति, तस्यामेवास- कृदवगाहते, किञ्च पूर्णकाम एवावति सर्वथेति।[1]

श्रीमद्भागवतमस्ति एतस्या द्वितीयधर्मधारायाः प्रतिपादको ग्रन्थः, अत एवैतस्मिन् निसर्गत एव भगवत्प्रेमप्रवाहपूर्णा नैष्कर्म्योपलब्धिः पराशान्तिश्च सूत्ररूपेण राराज्यते, मणिरूपेण लक्षणलक्षितपौराणिकस्वरूपं काव्यकलासौष्ठवेन सकलमत्र महर्षिवर्येणोपनिबद्धम्। यतोऽन्येभ्यः पुराणेभ्यः सूक्ष्मरूपेणेदं विशिष्टमस्ति, अत एव भाषाशैलीलक्षणविन्यासोऽप्यत्र इतरेभ्यः पृथक् चतत्कारकोटिमुपगतो दृश्यते। श्रीमद्भागवतस्य भाषां विद्वांसः **'समाधिभाषा व्यासस्ये'** इति निगदन्ति। साहित्यिका अत्र 'नारिकेलपाकम्', 'आरभटीवृत्तिं' चोद्भावयन्ति, पौराणिकाः पृथग्रूपेणास्य लक्षणं रचयन्ति,

यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्मविस्तरः।
वृत्रासुरवधोपेतं तद्भागवतमिष्यते॥

(मत्स्यपुराणे 53/20)

इतिरूपेण,

अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः।
गायत्रीभाष्यरूपोऽसौ वेदार्थपरिबृंहितः॥

(गरुडपुराणे 10/283) इत्युक्तरूपेण च।

श्रीमद्भागवतं, स्वयमेवान्येभ्यः पुराणेभ्यः स्वकम्, इतरलक्षणेभ्यश्च स्वीयलक्षणानि स्फुटरूपेण विशिनष्टीति पूर्वमेवालोचितमस्माभिः।

एतावता द्वितीयस्कन्धे दशमेऽध्याये प्रोक्तानि भागवतस्य दशलक्षणानि एतस्मिन्नेव सङ्गच्छन्ते, नेतरेष्विति स्कन्धक्रमानुसारेणाध्ययनं कुर्वन्तोऽत्र वयं विशदयामः-

1. प्रथमः स्कन्धः (अधिकारस्कन्धः)

श्रीमद्भागवतस्य प्रथमं स्कन्धमाचार्याः 'अधिकारस्कन्ध' इति मन्वते। दशलक्षण-लक्षिते भागवते 'कीदृशोऽधिकारिणः स्युरित्यस्मिन्नेव स्कन्धे विभिन्नकथाप्रसङ्गेषु

1. द्रष्टव्यः- अक्षयकुमारवन्द्योपाध्यायमहाशयानाम् "महर्षिकृष्णद्वैपायन और भागवतधर्म" इति हिन्दीनिबन्धः 'कल्याण' (हिन्दीमासिकपत्रम्), वर्ष 16, सं. 3 (गीताप्रेस, गोरखपुर) (पृ. 1177-1181)

सुस्पष्टमाविष्क्रियते। अस्य धर्मस्य स एवाधिकारी यस्य हृदि प्राणिनां कृते सहजरूपेणैव कारुण्योद्गमो जायते, यः खलु स्वापराधिनमपि जनं स्वविशालन्नदयानुरोधन क्षन्तुं सत्कर्त्तुं वा शक्नोति, भगवत्स्मरणकारिणीं विपत्तिमपि च सानन्दं स्वीकरोति। तत्सर्वमप्येतस्मिन् निदर्शिनीभूतं विद्यते, तद्यथा –

(1) सप्तमेऽध्याये महाभागा द्रौपदी स्वपञ्चपुत्रहन्तारं, धनञ्जयेन वशीकृतं वन्दिनम्, अश्वत्थामानं दृष्ट्वा करुणया निर्भिन्नन्दया तस्य महान्तमपराधमविगणय्य, कथयति यद् 'मादृशी हतपुत्र एतस्य जननी गौतमी मा भवेदिति।[1]

(2) अष्टमेऽध्यायेऽभिमनुप्रिया उत्तरा, अश्वत्थाम्ना प्रयुक्तेन ब्रह्मस्त्रेण पीडिता सती आर्त्तत्राणं श्रीगोविन्दमुपयाति, कथयति च–

''देव! कुरुवंशस्य बीजरूपेणावशिष्टो मदीयो डिम्भः कुशलं तिष्ठेत्, कामं मामयं ब्रह्मास्त्रः प्रदहतु[2] न मे मृत्योर्भयः किन्तु लोकहिताय गर्भस्थशिशुरयं मा विनश्येदिति।

(3) अस्मिन्नेव स्कन्धे धनञ्जयादिकानां जननी पृथा, श्रीकृष्णदर्शनकारणभूतं दुःखं कामयते।[3] यतो दुःखेनैव वास्तविकभगवत्प्रपत्तिः सम्भवति, यया श्रीकृष्णस्तुष्यति मुक्तेरप्युत्कृष्टं स्वकीयं दर्शनं च ददाति।

एतदतिरिक्तं महाभागवतस्य भीष्मस्य, शरशय्यात्मके महत्कष्टे भगवत्स्तुतिः, तत्कृपालुतायाञ्च स्मरणम् (1/9/32-42), परीक्षितः शापप्राप्त्यनन्तरमपि निर्द्वन्द्वात्मिका भगवत्तत्त्वजिज्ञासा (1/19) इत्यादि सर्वं भगवत्तत्त्वस्याधिकारस्यैव निरूपणं करोतिः, विविधै-राचार्यैरस्य तात्त्विकं निरूपणमिति तत्त्वन्यत्रस्माकं सन्दर्भान्तरे प्रविततमिति नेह वितन्यते।

2. द्वितीयस्कन्धः (साधनस्कन्धः)

यथाऽधिकारिनिरूपणादृते दशलक्षणात्मकेऽस्मिन् भागवते जनानां प्रवृत्तिरेव संशयापन्ना स्यात्, तथैव तत्साधननिरूपणाद्विनाऽपि परमतत्त्वस्याधिगमो दुष्प्राप्यः सम्भवेदिति विनिश्चित्य श्रीमद्भागवतरसिकाः स्कन्धमिमं 'साधनस्कन्ध' इत्यभिधानेनालङ्कुर्वन्ति।

अस्मिन् स्कन्धे दश अध्यायाः सन्ति। येषु भगवत्प्राप्तेस्त्रीणि साधनानि व्याख्यातानि। यथा –

(१) भगवत्तत्त्वस्य ध्यानविधिः– प्रथमे द्वितीये चाध्याये

---

1. मुच्यतां मुच्यतामेष ....(भा.1/7/43)
   मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता।
   यथाऽहं मृतवत्साऽऽर्ता रोदिम्यश्रुमुखी मुहुः।। (1/7/43)
2. कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्।। (1/8/10)
3. विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो।
   भवतो दर्शनं यत् स्यादपुनर्भवदर्शनम्।। (1/7/25)

(२) **हृदयनैर्मल्यम्**- तुतीये चतुर्थेचाध्याये
(३) **वैचारिकपराकाष्ठारूपमननम्**- 5-10 अध्यायेषु
एतत्स्कन्धगतोऽयं श्लोको भागवतधर्मस्याभिप्रेतसाधनमेवंरूपेणोपदिशति-

तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः।
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताऽभयम्॥

(2/1/5) इति।

3. तृतीयः स्कन्धः (सर्गस्कन्धः)

श्रीमद्भागवतस्य पूर्वोक्तौ द्वावपि स्कन्धौ दशलक्षणात्मकभागवततत्त्वस्य पीठिकारूपेणोपन्यस्तौ। वस्तुतस्तत्त्वात्मिका भगवच्चर्चा तु तृतीयस्कन्धादेव समारभ्यते। अस्मिन्नेव स्कन्धे भागवतस्य प्रथमं लक्षणं सर्गाक्ष्यं विस्तरेण व्याख्यातम्। तदनुसारेणैवास्यापि 'सर्ग' इत्यभिधानमूरीकृतं विपश्चिद्भिः, यथा- स्कन्धस्यास्य पञ्चमेऽध्याये 'विदुरमैत्रेयसंवाद' द्वारेण सृष्टेः क्रमो निरूप्यते तदेषां द्वादशाध्यायपर्यन्तममूर्तसर्गरूपेणोपवर्ण्यते पश्चात् प्रकृतेस्त्रि-गुणात्मकस्वरूपस्य स्पष्टीकरणार्थं काश्चिद् गाथाः समाम्नाताः। षड्विंशे पुनः कपिलदेवहूतिसंवादरूपेण महत्तत्त्वादिभावानामुत्पत्त्यादिकथनेन 'सर्ग' एव व्याकृतः। निष्कर्षत इदं वक्तुं शक्यते यत् (1) चतुर्दशाध्यायादारभ्यै-कोनविंशाध्यायपर्यन्ते दितिकश्यपकथाप्रसङ्गं तमःप्राधान्येन सृष्टिवर्णनमत्र विहितं महर्षिणा।

दितिरूपायां तामसीप्रवृत्ता। यदा कश्यपरूपः सूत्रत्मा[1] अनिच्छयैव स्वं संयुनक्ति, तदा लोभात्मको हिरण्याक्षः[2] ''नास्तिकभावनाजन्यक्रोधाभि-निवेशात्मको हिरण्यकशिपुश्च'', (रागद्वेषाहङ्कारवशवर्ती यः स्वमीश्वरं मत्वा स्वर्णशय्यायामपि शान्तिं न प्राप्नोति) इत्यासुरभावापन्नौ पुत्रावुत्पद्येते।

इमास्तामसीप्रवृत्तयः सर्गस्यावष्टम्भकरूपेण भवन्ति, अतस्त्वेतन्निरोधार्थं क्रमशो वराहस्य नृसिंहावतारस्य चावश्यकता भवति।

(क) भगवान् वराहः- दानरूपयज्ञप्रवृत्तेः सञ्चालकः। एतदवतारेण लोभात्मकहिरण्याक्षदैत्यात् पृथिव्युद्धरणं भवति, लोके सृष्टिचक्रविधायिनी यज्ञपरम्परा च पुनरपि नियम्यते।[3]

(ख) भगवान् नृसिंहः- ब्रह्मसर्वात्मप्रवृत्तेः[4] प्रतीको नास्तिक- प्रवृत्तेरुन्मूलयिता

---

1. 'कश्यपः' इत्यस्य व्यत्ययानुसारेण 'पश्यकः' इति स्वरूपं भवति, यत्खलु द्रष्टारमात्मानं लक्षयति।
2. स्वर्णमेव यः खलु पश्यति तदर्थे च रसामपि रसातलं नयतीति।
3. द्रष्टव्याः श्रीमद्भागवतस्य तृतीयस्कन्धे, 13 तमेऽध्यो 34-39 श्लोकाः
4. सर्वं खल्विदं ब्रह्म- छान्दोग्योपनिषदि 3/14/9

परमेश्वरः यः कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथाकर्त्तुं च प्रभवतिं सर्वथा।[1] अत एतस्यावतरणं सर्गमूले 'सर्वरूपेण हरिरिति' भागवतोक्तभावनायाः प्रामाण्यं सिद्ध्यति, यथोक्तमत्रैव –

सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः।
अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगं न मानुषम्।।

इति। (श्रीमद्भा. 7/8/18)

(2) एवं मनुकर्दमदेवहूतीत्यादिमनीषिणां कथाप्रसङ्गाः रजःप्राधान्येन सृष्टिवर्णनं कुर्वन्ति। अत्रः सर्गसमृद्ध्यर्थसञ्जातानां देवहूतेर्नवकन्यानां समुत्पत्ति- स्तासां विवाहादीनां कथा चेत्येतत्सर्वं सृष्टिविस्तारमेव परिलक्षयति।

(3) अन्ते च, चतुर्विंशत्यध्यायादारभ्य त्र्यस्त्रिंशपर्यन्तं, भगवतः कपिलावतारव- र्णनेन प्रकृतिपुरुषविवेकमूलकसत्त्वप्राधान्येन सृष्टेः सन्धरणं निगदितमिति प्रथमलक्षणमत्र सुष्ठुतयाऽनुस्यूतं दृश्यते।

4. चतुर्थः स्कन्धः (विसर्गस्कन्धः)

पूर्वाक्तानुसारेणायमेव 'विसर्ग' शब्दस्य निःसृष्टार्थो यदेकस्मिन् ब्रह्माण्डभाण्डे प्रजापतिकृतायाः पञ्चभूतात्मिकायाः सृष्टं स्वरूपं किमिति पर्यालोचनम्।

एतस्या मूलं, धर्मार्थकाममोक्षरूपपुरुषार्थचतुष्टयमतः स्कन्धेऽस्मिन् क्रमश एतस्यैव व्याख्यानं पृथक्पृथगध्यायेषु समुपकल्पितं श्रीमद्भागवतकृता, यथा –

(१) प्रथमसप्ताध्यायेषु- दक्षयज्ञवर्णनव्याजेन धर्मपुरुषार्थस्य निरूपणम्, तत्र 'शिव' तत्त्वस्यावमाननाफलेन यज्ञध्वंसरूपधर्मव्यपायः, पुनर्भगवत्प्रपत्तिद्वारेण तद्धर्मस्य पूर्णतेति धर्म एव कथाभिः कथितः। अत्र दक्षोऽभ्युदयः शिवश्च निःश्रेयसापरपर्यायस्तयोः सामञ्जस्येनेव धर्मरूप-वास्तविकी स्थितिरित्येतस्य प्रघट्टस्य निःस्यन्दितार्थः।

(२) अनन्तरमष्टमाध्यायाद् द्वादशाध्यायापर्यन्तं- ध्रुवकथामाध्यमेन, भगवदाश्रयादर्थपुरुषार्थस्य निरूपणं तच्छद्धिप्रतिपादनं च दृश्यते।

(३) एकादशाध्यायेषु- पृथुचरितं वर्ण्यते। यत्र पृथिव्या दोहनमित्यादिगाथाभिः 'काम' पुरुषार्थस्य विस्तृतिस्तद्यज्ञमूलकत्वं च द्योतितम्।

(४) अन्तिमेष्वष्टाध्यायेषु- प्राचीनबर्हिनारदसंवादेन, तदन्तर्गत- पुरञ्जनोपाख्येन प्रचेतसां तपचर्यावर्णनेन, रुद्रगीतेन, भगवद्दर्शननारदादिमुनी- श्वराणामुपदेशवर्णनेन च मोक्षरूपश्चरमः पुरुषार्थः सम्यङ् निर्णीतः अतो विसर्गात्मकपुरुषार्थचतुष्टयव्याख्यानादयम

---

1. हिरण्यकशिपुर्नास्तिकभावनायाः प्रतीक इति तत्कथनेनैव व्यक्तं भवति, यथा-
   यस्त्वया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो तगदीश्वरः।
   क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते।।
   गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणमीप्सितम्।। इति। (श्रभ्मद्भागवते 7/8/13-14)

न्वर्थनामा चतुर्थो विसर्गस्कन्धः।

5. पञ्चमः स्कन्धः (स्थानस्कन्धः)

लक्षणानुसारेण भगवतो विष्णोस्ता मर्यादास्ते नियमा, ये खलु सर्गस्यावस्थाने सहायका भवन्ति 'स्थान'-पदेनात्र सङ्गृह्यन्ते। पञ्चमेऽस्मिन् स्कन्धे त एवेत्थमुपलभ्यन्ते-

(१) भूगोलवर्णनम्- 16, 18, 19, 20 अध्यायेषु
(२) खगोलवर्णनम्- 21, 22, 23 अध्यायेषु
(३) पातालवर्णनम्- 24, 25 इत्यध्यायद्वये

एतदतिरिक्तमपि सर्वधारणनियमाः प्रियव्रताग्नीध्रादिराज्ञां चरितेषु सूत्ररूपेण सङ्गुम्फिताः सन्ति।

स्वाम्यखण्डानन्दसरस्वतीपादा अदितश्च[1] चतुर्विंशत्यध्यायेषु प्रकृतिजयम्, अन्तिमे चाध्याययुगले क्रमश ईश्वरस्य जीवस्य च विजयं स्वीकुर्वन्ति। एवं लक्षणसङ्गतिरत्र नितरामुपनन्ना एव।

6. षष्ठः स्कन्धः (पोषणस्कन्धः)

स्कन्धस्यास्य प्रथमोऽयं प्रश्नो यत्कथं जीवो नकराद्विमुच्येत? यथा-

अधुनेह महाभाग यथैव नकरान्नारः।
नानोग्रयातनान्नेयात्तन्मे व्याख्यातुमर्हसि॥

(6/1/6)

प्रश्नमिमं समाधातुं श्रीशुको विविधप्रायश्चित्तानुष्ठानानि विनिर्दिशति, पश्चात्सारभूतमिमं सिद्धान्तमुदीरयति-

न तथा ह्यघवान् राजन् पूयेत तप आदिभिः।
यथा कृष्णार्पितप्राणस्तत्पूरुषनिषेवया॥

इति। (6/1/6)

अनन्तरं सुस्पष्टतया वैयासकिरिदमपि स्वीयं मतं स्थापयति-

सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोर्निवेशितं तद्गुणरागि यैरिह।
न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः॥

इति। (6/1/19)

करुणावरुणालयस्य भगवत एषा कृपैव तस्य **'पोषणशक्तिः'** इति वैष्णवानां स्वीकृतः

---

1. द्र. - 'मानवजीवन और भागवतधर्म' (हिन्दीपुस्तकम् पृ. 117) सत्साहित्यप्रकाशनट्रस्ट, 'विपुल' 28/16 वी. जी. खेर मार्ग, बम्बई, सन् 1971

कल्पोऽत्रापि सङ्गच्छते। तन्निदर्शनरूपेण किञ्चिदुल्लिख्यते-

(1) पापीयान् कश्चिदजामिलनामा दासीपतिर्दुष्कर्मनिरतो द्विजः, स्वमरणसमये भीत्या स्वीयं नारायणनामानं कनिष्ठं प्रियं च पुत्रं, 'नारायण' इत्याजुहाव। तेन साङ्केत्येनैव भगवन्नामोच्चारणेन तस्य सद्गतिः सञ्जाता। इदं भगवतः पोषणशक्तेरेव माहात्म्यम्।[1]

(2) वृत्रासुरकथा, तत्कृता भगवत्स्तुतिश्चापि सम्यग्रूपेण श्रीहरेरनुग्रहमूलकतां समुद्घाटयति। दिङ्मात्रमत्रोदाह्रियते-

न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्।
न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य काङ्क्षे॥
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः क्षुधार्ता।
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्॥

(श्रीमद्भा. 6/11/25-26)

स्कन्धेऽस्मिन्नूनविंश अध्यायाः, भगवन्नामरूपार्चासम्बन्धेन त्रिधा विभज्यन्ते, यथाहि-

(1) प्रथमादारभ्य तृतीयपर्यन्तम्- **'नाम' माहात्म्यम्**

(2) चतुर्थादारभ्य द्वादशपर्यन्तम्- **'रूप' माहात्म्यम्**

(3) त्रयोदशादारभ्योनविंशपर्यन्तम्- **अर्चापद्धतिर्माहात्म्यञ्चेति पोषणाभिधानस्य** चतुर्थलक्षणस्य षष्ठस्कन्धे सङ्गतिरवगन्तव्या।

7. सप्तमः स्कन्धः (ऊतिस्कन्धः)

'ऊति'-शब्देन जीवस्य 'वासना' गृह्यते। एतस्या अपरमभिधानमविद्येति तत्त्वविद्भिः कथ्यते। सेयमविद्या पञ्चपर्वा- **अविद्याऽस्मिताराग- द्वेषाभिनिवेशरूपा**[2] चेति। एतानि पञ्च पर्वाणि पञ्चपर्वात्मिकया विद्यैव निहन्यन्ते, अथ च विद्याऽपि पञ्चपर्वा-विद्यातपोवैराग्याराधनातत्त्वज्ञानरूपेति।

श्रीमद्भागवतस्यास्मिन् स्कन्धे पञ्चदश अध्यायाः सन्ति। ते खलु त्रेधा विभज्यन्ते। पञ्च-पञ्चक्रमेण इमं पञ्चपर्वाऽविद्यायाः सात्त्विक- राजसतामसविभागेन त्रिधा विभक्तपञ्चपर्वाणि खण्डयन्तीति स्वाम्य- खण्डानन्दयतिवराणां मतम्।[3]

अस्मिन्मतेऽन्यप्रकारेणापि विभाजनमिदं स्वीकृत्य किमपि विवेचयितुं शक्यते तत्र सप्तमस्कन्धस्य प्रथमादारभ्य पञ्चमपर्यन्ताः पञ्चाध्याया अविद्यायाः पञ्चपर्वणां निदर्शनरूपेणोपन्यस्ताः, यथा-

---

1. द्र. - 6/1, 2, 3 अध्यायाः
2. इयमेव योगदर्शनं पञ्चक्लेशत्वेन समाम्नाता - 'अविद्याऽस्मितारागद्वेषभिनिवेशाः पञ्च क्लेशा' इति योगसूत्रम् 2/3
3. द्र. 'मानवजीवन और भागवतधर्म' पृ. 138

(१) प्रथमेऽध्याये- नारदयुधिष्ठिरसंवादात्मके जयविजयादिभगवत्पार्षदानां कथाप्रसङ्ग: एतयोर्न्द्यविद्याऽभिधं प्रथमं पर्व समुदेति, येन तौ सनकादिशापाद् भगवद्धामवैकुण्ठात् परिभ्रष्टौ, हिरण्याक्षहिरण्यकशिपुनामानौ दैत्यौ सम्भवत:, जीवस्याप्येवं गति:। अविद्योदयरूपशापाद्धेवायं भगवत्पार्थक्यमवाप्नोतीति कथाया निष्यन्दभूतोऽर्थ:।

(२) द्वितीयेऽध्याये- हिरण्यकशिपु:, हिरण्याक्षवधपर्याकुलान् स्वपरिवारजनान् विविधाभिर्धर्मोपदेशकथाभि: परितोषयति, स्वयं तु न शान्तिमवाप्नोति, धर्मकथानुसारमाचरणं वा विधत्ते। तस्याहङ्कृतिस्तं लोकपीडकरूपेणोपकल्पयति। अनेनास्मितारूपं द्वितीयं पर्व समाम्नातम्।

(१) तृतीये- तपसा वरप्राप्तिप्रसङ्गेन तृतीयस्य 'राग'-पर्वणो व्याख्या भवति।

(२) चतुर्थे- हिरण्यकशिपोरत्याचारम्, अविद्याया 'द्वेश' रूपं घटकं प्रमाणयति।

(३) अनन्तरं **पञ्चमेऽध्याये,** अभिनिवेशपर्ववशमुपगत: स (हिरण्यकशिपु:) स्वीयसिद्धान्तस्याननुकूलमाचरणपरं ऋजुकं स्वतनयं प्रह्लादमपि हन्तुमुद्यतो भवतीति पञ्चस्वध्यायेषु पञ्चपर्वाऽविद्या व्याख्यायते।

UGC- CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

भोजराजसम्मत-शृङ्गार-रसावियोगसंकल्पनयोः विश्लेषणम्

डॉ.गोपालकुमारझा *

भोजराजः परमारवंशस्य नवमो राजाऽसीत्। परमारवंशीया ये राजान आसंस्ते मालवराज्यस्य राजधान्यां धारानगर्यामष्टमशताब्दीतः चतुर्दशशताब्दपूर्वार्धपर्यन्तं शासनं कृतवन्तः। तेषु भोजराजेन 1000ई. तः 1055ई. पर्यन्तमतिदीर्घावधिं यावद् राज्यं कृतम्। भोजराजस्य व्यक्तित्वमतिचमत्कारिकमासीत्। एतादृशे महापुरुषे 'सर्वतन्त्रस्वतन्त्र' पदमन्वर्थो भवति। सः काव्य- दर्शन- वास्तु- युद्धकौशल- ज्योतिष- आयुर्वेदशास्त्रेषु परमनिष्णात आसीत्। तस्य समयस्य विविधविषयस्य चतुरशीतिः (84) ग्रन्थास्तेन विरचिता इति इतिहासज्ञाः भणन्ति।[1] तेषु ग्रन्थेषु काव्यशास्त्रविषयकं ग्रन्थद्वयमस्ति- सरस्वतीकण्ठाभरणम्, शृङ्गारप्रकाशश्च। सरस्वतीकण्ठाभरणनाम्ना ग्रन्थद्वयं वर्तते। प्रथमः व्याकरणविषयकः, द्वितीयश्च साहित्यविषयकः। शृङ्गारविषये स्वकीयमतस्थापनाय तेन सरस्वतीकण्ठाभरणे सूत्ररूपेण शृङ्गारप्रकाशे च विस्तृतेन व्याख्या कृता। शृङ्गारप्रकाशस्यापरनाम साहित्यप्रकाशोऽप्यस्ति।

संसारेऽस्मिन् मानवानां जीवनस्य परमलक्ष्यं पुरुषार्थचतुष्टयमस्ति। तल्लक्ष्यं स्वीकृत्य भोजराजोऽस्मिन् ग्रन्थे विभिन्नशास्त्रान्तर्गतस्य मानवानां सम्पूर्णसद्व्यवहारस्य विवेचनं कृतवान्। अर्थात् भोजदेवः साहित्यशास्त्रस्य रचनां रसानुभूतिविवेचनायै एव न कृतवान् अपितु भारतीयसंस्कृत्यानुविद्धसम्पूर्णसद्व्यवहारं प्राप्तुम् अथ च आत्मानुभूतये मोक्षप्राप्तये च करोति। अत एव शृङ्गारप्रकाशे वर्ण्यविषये स्वयं भोजदेवेनोक्तम्-

''एतस्मिन् हि शृङ्गारप्रकाशे सुप्रकाशमेवाशेषशास्त्रार्थसम्पदुपनिषदाम् अखिलकलाकाव्यौचित्यकल्पनारहस्यानां च सन्निवेशो दृश्यते।[2]''

ग्रन्थोऽयं विशालतमः। अस्मिन् साहित्यशास्त्रविषयकसम्पूर्णघटकतत्त्वानां विवेचनं सूक्ष्मातिसूक्ष्मदृष्ट्या ग्रन्थः। क्रियते एतेषां काव्यघटकतत्त्वानां भारतीयसंस्कृत्यनुरूपधर्म-अर्थ-काम- मोक्षदृष्ट्याविभागमपि करोति। सर्वत्र पुरुषार्थस्य चिन्तनं प्राप्यते। अन्याचार्येभ्यः इदमेव भोजराजस्य वैशिष्ट्यं वर्तते।

---

* परियोजना सहायकः, साहित्यविभागः, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, नवदेहली-16

1. सरस्वतीकण्ठाभरणस्य भूमिकायाम् पृ. 9, संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास- म.म.पी.वी.काणे, पृ. 327
2. शृ. प्र.- 11, पृ. सं.-614

भोजराजस्य शृङ्गारसंकल्पना-

शृङ्गारप्रकाशस्य एकादशप्रकाशे शृङ्गारविषयकमतं विवेचितम्। अत्र शृङ्गारोऽहङ्कारतया स्वीकृतोऽस्ति। सर्वेषां भावानामुत्पत्तिस्थानरूपेणाहङ्कारमेव स्वीकरोति। तत्र शृङ्गारस्य विषये भोजराजस्य प्रमुखबिन्दव एते सन्ति-

1. **अहङ्कार (अभिमानः) एव शृङ्गारसंज्ञां लभते, नान्यः।**
2. **सर्वेषु व्यवहारेषु अहङ्कार एव।**
3. **शृङ्गारादेव भावाः उत्पद्यन्ते, पुनः तं परं प्रकर्षयन्ति च।**
4. **सर्वेः भावाः परं प्रकर्षं प्राप्य प्रेमण्येव पर्यवस्यन्ति, स एव रसः।**
5. **स्थायिभावादीनां विभागः नोचितः, अपितु सर्वे भावाः भवन्ति।**
6. **गुण-रसादयोऽपि अलङ्काराः भवन्ति।**
7. **संसृष्टिः विशेषरूपेण रसावियोगहेतुर्भवति।**
8. **नायकप्रकृतिविशेषादपि रसाः निष्पद्यन्ते।**
9. **एक एव रसः, धर्म-अर्थ-काम-मोक्षादिभेदेन चतुर्धा भवति।**

भोजराजोऽहङ्कारम् एव शृङ्गारस्य अपरपर्यायरूपेण स्वीकरोति। स एवाभिमान स एव रसः।[1] स मिथ्या अभिमानो नैव अपितु सत्त्वस्वरूपस्य (प्रकाशस्वरूपस्य) आत्मनोऽहङ्कारगुणविशेषरूपेण तिष्ठति। आत्मा आनन्दमयो भवति तस्य विशेषगुणोऽहङ्कारोऽपि आनन्दानुविद्धः इति। यं प्राप्यैव रमते, स्मयते, उत्सहते, स्निह्यतीति।

संसारे अपि दृश्यते, असाध्यकार्यं साध्यं करोमि, अहमिदमुत्कृष्टकार्यं कृतवान् इति अहङ्कारागमो भवति। जनः तमहङ्कारमास्वाद्य गर्वयति आनन्दं वा प्राप्नोति। यद्यपि अहङ्कारस्त्रिधा (सत्त्वरजस्तमः) इति सांख्यदर्शने स्वीकृतमस्ति। किन्तु आनन्दरूपस्तु सत्त्वाहङ्कार एव।

अत एव भोजराजः कथयति यदहङ्कारार्थस्य अन्वयादेव काव्ये काव्यत्वं भवति। यथोक्तम्-

रसोऽभिमानोऽहंकारः शृङ्गार इति गीयते।
योऽर्थस्तस्यान्वयात्काव्यं कमनीयत्वमश्नुते।।[2]

सः अहङ्कारः कीदृशः भवति इति विचिन्त्य तल्लक्षणं करोति। विशिष्टादृष्टजन्मा प्राणिनामन्तरात्मसु आत्मगुणसम्पदाम् उत्कर्षबीजं सुखदुःखादिद्वन्द्व-कारकः संस्कारोऽहङ्कारगुणविशेषो भवति। यथोक्तम्-

विशिष्टादृष्टजन्मायं जन्मिनामन्तरात्मसु।
आत्मसम्यग्गुणोद्भूतेरेको हेतुः प्रकाशते।।[3]

---

1. तं चात्मनोऽहङ्कारगुणविशेषं ब्रूमः। स शृङ्गारः, सोऽभिमानः, स रसः। तत एते रत्यादयो जायन्ते। शृ.प्र. 11, पृ.
2. सरस्वतीक.- 5.1
3. सरस्वतीक.- 5.1,2

इतोऽपि–

"शृङ्गारो हि विशिष्टेष्टदृष्टचेष्टाभिव्यञ्जकानाम् आत्मगुणसम्पदामुत्कर्ष–बीजं बुद्धिसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नसंस्काराद्यतिशयहेतुरात्मनोऽहङ्कारगुणविशेषः सचेतसा रस्यमानो रस इत्युच्यते।"[1]

एतादृशः शृङ्गारो यस्मिन् भवति, स एव रसिकः अन्यथा नीरसो भवति। यथोक्तम्–

''यदस्तित्वे रसिकोऽन्यथात्वे नीरस इति।''

एतादृशः आत्मनोऽहङ्कारगुणविशेषः शृङ्गारः केन प्रकारेण भवति इति जिज्ञासायां स वदति– रत्यादिभावानामिदमेवोत्पत्तिस्थानम्। अभिमानिनः शृङ्गारिणो वा रत्यादयो जायन्ते। केचित् (आनन्दवर्धनादयः) वदन्ति यत् स्थायिभावः एव व्यभिचारिभावादिभिः परप्रकर्षं प्राप्य रस इति कथ्यते।[2] भोजराजस्तेषां मतं न मनुते। तन्मते बहवः रसाः न भवन्ति, एक एव शृङ्गारः। सोऽभिमानः।

मानवेषु अहं भावः न स्यात् तर्हि यन्त्रवत् क्रियाकलापः स्यात्। मानवानां चेतनत्वम् अहङ्कारादेव भवति इति तु भारतीयदर्शनेषु सर्वत्र विवेचितमस्ति। प्रकृति–पुरुषयोः प्रथमो विकारः महद्, महतोऽहङ्कारः, अहङ्कारादन्यतत्त्वानामुत्पत्तिर्भवति। एषः सत्त्वरजस्तमोगुणादिभेदेन त्रिधा भवति। अनेनाहंभावस्य महत्त्वं तु सर्वविदितमस्ति। यस्मिन् वस्तुनि 'मम' भावस्याभावो भवति, तस्मिन् रागोऽपि (प्रेम) न भवति। मम शब्द एव प्रेम्णः हेतुरिति कथयितुं शक्यते। सृष्टेः प्रेमभावकारणादेव श्लिष्टता भवति, अन्यथा एकाकिनी नीरसता एव भवेत्। अतः सर्वत्र अहङ्कार एव दृश्यते। इमं विचारमनुसृत्य भोजराजोऽपि विभिन्नभावानुविद्धविभिन्नोदाहरणैः सर्वेषु भावेषु अहङ्कारस्यावस्थितिरिति प्रतिपादितवान्।[3]

भोजः कथयति यत् केचित् (आनन्दवर्धनादयः) वदन्ति यत् विभावानु–भावव्यभिचारिसंयोगाद् स्थायी एव रससंज्ञां प्राप्नोति इति न, तर्हि विभावादयस्तु हर्षादिष्वपि विद्यमानाः भवन्ति, तेऽपि स्थायिभावाः स्युः। किन्तु हर्षादयस्तु स्थायिभावाः न भवन्ति। अत एव केचित् स्थायिभावाः केचिच्च नेति न सम्भवति, अपितु सर्वेषां भावानां मूले अहङ्कारस्तिष्ठति, अहङ्कारादेव सर्वेषां भावानाम् उत्पत्तिर्भवति। सोऽहङ्कार एव तत्र प्रधानत्वात् स एव शृङ्गारः, तस्मादेव सर्वेषां भावानामाविर्भावः। यथोक्तम्–

यच्चोक्तं विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् स्थायिनो रसत्वमिति, तदपि मन्दम्,

---

1. शृङ्गारप्रकाशे एकादशप्रकाशे पृ. सं.– 614
2. तत्र केचिदाचक्षते रतिप्रभवः शृङ्गार इति। वयं तु मन्यामहे रत्यादीनामयमेव प्रभव इति। शृङ्गारिणो हि रत्यादयो जायन्ते, नाशृङ्गारिणः।शृङ्गारी हि रमते, स्मयते, उत्सहते, स्निह्यतीति। शृ. प्र. पृ. 614
3. शृ.प्र. 11, पृ. सं. – 636

हर्षादिष्वपि विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगस्य विद्यमानत्वात्। तस्माद् रत्यादयः सर्व एवैते भावाः, **शृङ्गार एवैको रस इति।** तैश्च सविभावानुभावैः प्रकाशमानः शृङ्गारो विशेषतः स्वदते।[1]

सोऽहङ्कार एवैको रसः। यथा च-

न हि बहवो रसाः, अपि **त्वेक एव शृङ्गारो** रस इत्यग्रतोऽपि प्रबन्धेन प्रतिपादयिष्यते।[2]

भोजः कथयति स्थायिभावः रस इति भवितुं न शक्यते। ते तु भावाः भवन्ति। अहङ्कारादेव तेषामुत्पत्तिः[3] सम्भवति तथा च पुनः अहङ्कार एव परप्रकर्षम् अधिगच्छति।[4] अर्थात् यथा सूर्यादेव चन्द्रादयः ग्रहाः प्रकाशिताः भवन्ति, पुनश्च प्रकाशः परावृत्तः सूर्यं प्रकर्षयति।[5]

भोजस्य स्पष्टरूपेण चिन्तनमस्ति यद् ''प्रेमार्द्रं प्रणयिनि मनो नास्ति चेन्नास्ति किञ्चित्''। अर्थात् भावाः परप्रकर्षाधिगमाद् भावनापथातिक्रमे भावरूपतामुल्लङ्घ्य प्रेमरूपेण परिणताः सन्ति तदैव रसरूपम् इति ज्ञापयन् अहङ्कार उत्तरा (शृङ्गार) कोटिमधिगच्छति। अन्याचार्यैरपि 'प्रेयः प्रियतराख्यानम्' विवेचितमस्ति। तत्र प्रधानरूपेण प्रेमैव दृश्यते। यथोक्तम्-

"रसं त्विह प्रेमाणमेवामनन्ति, सर्वेषामपि हि रत्यादिप्रकर्षाणां रतिप्रियो रणप्रियो अमर्षप्रियः परिहासप्रिय इति प्रेमण्येव पर्यवसानात्।[6]

अहेतुः पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया ।
स हि स्नेहात्मकस्तन्तुरन्तर्भूतानि सीव्यति।।[7]

ततो हि-

यदेव रोचते मह्यं तदेव कुरुते प्रिया ।
इति वेत्ति न जानाति तत्प्रियं यत्करोति सा।।

अपि च-

अकिञ्चिदपि कुर्वाणः सौख्यैर्दुःखान्यपोहति ।
तत् तस्य किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः।।[8]

---

1. शृ. प्र. पृ. 615
2. शृ. प्र. पृ. 615
3. तदाविर्भावहेतवश्च तत्प्रभवा एव भावाः। ते चैकोनपञ्चाशत् । शृ. प्र. पृ. 614
4. तैश्च सविभावानुभावैः प्रकाशमानः शृङ्गारो विशेषतः स्वदते। शृ. प्र. पृ. 616
5. ''तैश्चायं प्रकर्षप्राप्तैः सप्तार्चिरर्चिश्चयैरिव प्रकाशमानःशृङ्गारिणामेव स्वदत' इति।''शृ. प्र. पृ. 616
6. शृ. प्र. पृ. 614
7. उराच.517
8. उराच. 2.19, 65

दुक्खं दन्तो वि सुहं जणेइ जो जस्स वल्लहो होइ ।

दइअ-णह-दुमिआण वि वड्ढइ त्थणआण रोमञ्चो।।[1]

(दुःखं दददपि सुखं जनयति यो यस्य वल्लभो भवति ।

दयितनखदूयमानयोरपि वर्धते स्तनयो रोमाञ्चः ।।)

तदुक्तम्-

अप्रातिकूलिकतया मनसो मुदादेर्यस्संविदोऽनुभवहेतुरिहाभिमानः।

ज्ञेयो रसः रसनीयतयाऽऽत्मशक्ते(/रक्तेः) रत्यादिभूमनि पुनर्वितथा रसोक्तिः।।

ननु 'इदानीमेवोक्तं रतिप्रियो रणप्रियोऽमर्षप्रियः परिहासप्रिय इति रत्यादिप्रकर्षाणां प्रेमण्येव पर्यवसानात् रसमिह प्रेमाणमामनन्ती'ति।"[2] इति। स्पष्टं यच्छृङ्गारविषयिणी भोजराजस्य संकल्पना विलक्षणा अस्ति।

भोजराजस्य रसावियोगसंकल्पना-

इदानीं काव्यालङ्कारविषये तस्य मतमपि समीक्षणीयमस्ति। तेनैव काव्ये आनन्दसञ्चारकस्य रससञ्चारकस्य वा तत्त्वस्य भोजदेवस्य मतं स्पष्टं भविष्यति।

तत्र काव्यशास्त्रक्षेत्रे तस्य सूक्ष्मदृष्टिरद्वितीयाऽस्ति। भरत-भामह-दण्डी-वामन-रुद्रटप्रभृतीनां ग्रन्थेभ्य उदाहरणलक्षणे भोजो निःसङ्कोचं स्वीकृत्य, सम्यग् विमृश्य चैव स्वग्रन्थयोः सन्निविष्टवान्।

काव्यं रसान्वितम् आनन्दान्वितं वा कथं भवति इत्यस्मिन् सन्दर्भे भोजराजः आचार्यदण्डिनः अनुसरणं करोति। समीक्षकाः आचार्यदण्डिनम् अलङ्कारवादिश्रेण्यां स्वीकुर्वन्ति। दण्डिना कृतम् अलङ्कारस्य लक्षणमस्ति- **'काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते'**[3] अनेन लक्षणेन ये केऽपि काव्यशोभाकराणि तत्त्वानि सन्ति सर्वाण्यपि अलङ्काराः भवन्ति। तत्र रस-गुण-रीति-वक्रोक्ति-औचित्य-ध्वनि-वृत्ति-प्रवृत्ति-भावप्रभृतीनि सर्वाणि तत्त्वानि अलङ्कारा इति। मतमिदं पोषकत्वात् भोजराजोऽपि अलङ्कारसमर्थक आचार्यः। सः प्रथमं त्रिविधम् अलङ्कारवर्गं करोति-

त्रिविधः खल्वलङ्कारवर्गः- **वक्रोक्तिः, स्वभावोक्तिः, रसोक्तिरिति।**

1. तत्रोपमाद्यलङ्कारप्राधान्ये **वक्रोक्तिः।**
2. श्लेषादिगुणप्राधान्ये **स्वभावोक्तिः।**
3. विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगात् तु रसनिष्पत्तौ **रसोक्तिरिति।**[4]

---

1. गास. 1.100
2. शृ. प्र. पृ. 613
3. काव्याद. 2.1.3
4. शृ.प्र. 11, पृ.सं. 628

अलङ्कारस्त्रिवर्गेषु रसोक्तिवर्गे रसस्य ग्रहणं करोति।

भोजराजमते रसावियोगस्य परं हेतुः संसृष्टिरलङ्कार एव। स कथयति दोषहानानां कान्तिरित्यादिगुणतत्त्वानां च तत्तत्स्थले वर्णनं कृतवान् किन्तु नानालङ्कारसंसृष्टौ एव रसस्य प्रकृष्टत्वं लभते। यथा भोजने मधुराम्ललवणषाडवानां, वेष इव वस्त्रानुलेपनमाल्य-विभूषणानां, धूप इव चन्दनागरुकर्पूरसिद्धकानां, सङ्गीत इव नृत्तवाद्यपाठ्यानां, प्रेमणीव कोपानुशयप्रसादसङ्गमसुखानां, गार्हस्थ्य इव धर्मार्थकाममोक्षसाधनानुष्ठानानां, काव्यशरीरेऽपि रूपकादीनां संसृष्टिरेव विशेषतः स्वदमाना रसावियोगहेतुर्भवति।

तत्रालङ्कारसङ्करः (अलङ्कार-) संसृष्टिरित्येव वक्तव्ये नानाग्रहणं गुणरसादीनामप्यलङ्कारताप्रतिपत्त्यर्थम्। तेषामपि काव्यशोभाकरत्वेनालङ्कारत्वात् । यदाह-

काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्कारान् प्रचक्षते।
ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान् कार्त्स्न्येन वक्ष्यति॥[1]

अपि च-

काश्चिन्मार्गविभागार्थमुक्ताः प्रागप्यलङ्क्रियाः।
साधारणमलङ्कारजातमद्य प्रदर्श्यते॥[2]

तत्र काव्यशोभाकरानित्यनेन श्लेषोपमादिवद् गुणरसभावतदाभासतत्प्रशमान-प्युपसंगृह्णाति।[3]

उपर्युक्तवर्णनेन ज्ञायते यत् भोजराजः सर्वाणि काव्यघटकतत्त्वानि अलङ्कारत्वेन स्वीकरोति।

भोजराजस्य शृङ्गारविषये विवेचनम् अपूर्वम् एव। एतादृशं वर्णनं संस्कृतवाङ्मये अन्यत्र न दृश्यते।[4] तस्यानुसारं 'शृङ्गार'शब्दः सामान्य-'स्त्रीपुंसयोग'[5] इति शृङ्गारो नास्ति। यथा हि कोशे 'शृङ्ग' शिखर (परमोन्नततमं) अर्थः[6] 'शृङ्गं प्रभुत्वं शिखरे चिह्ने क्रीडाम्बुयन्त्रके। विषाणोत्कर्षयोश्चाथ शृङ्गं कूर्चकशीर्षके॥......... इति मेदिनी॥[7]

भोजराजमते यदा भावः परमुन्नतिं (तादात्म्यं) प्राप्नोति। तदा स सामान्यभाव

---

1. काव्याद.2.1,3
2. काव्याद.2.1, 3
3. शृ.प्र. 11, पृ.सं.- 624
4. शृङ्गारस्यास्य यादृग् वै प्रकाशो दृश्यतेऽ सः। साहित्यशास्त्रे कुत्रापि नान्यत्र खलु दृश्यते॥ शृ.प्र., भोजराजसंस्तवः, पृ.सं. 26
5. यः स्त्रीपुरुषसंयोगो रतिसम्भोगकारकः। स शृङ्गार इति ज्ञेयः .... ॥ ना.शा. 24.97
6. 'अद्रेः शृङ्गं हरति पवनः ....॥ मेघ. 1.14
7. 'कूटोऽस्त्री शिखरं शृङ्गम्'। अमरको0 02.03.04, पृ. सं.- 125

एव शृङ्गं (शिखरं) गच्छन् 'शृङ्गार' इति कथ्यते। अन्याचार्याः रतिरेव शृङ्गं (उच्चशिखरं/पराकोटिं) गन्तुं शक्नोतीति विचिन्त्य 'स्त्री-पुरुष' संयोगरूपरत्याः कृते एव शृङ्गारशब्दस्य प्रयोगं कुर्वन्ति। किन्तु भोजराजः अनन्तभावेषु एकोनपञ्चाशद्भावान् चीत्वा सर्वेभ्यो भावेभ्यो शृङ्गारशब्दस्य प्रयोगं करोति। अर्थात् ये ये भावाः परमान्तपर्यन्तं (शृङ्गं) गच्छन्ति ते ते भावा एव शृङ्गार इति भावः।[1]

भावः जीवस्य स्वाभाविको गुणः[2], कोऽपि नैव भावशून्यो भवति। जीवः योगाभ्यासादिना भावशून्यो भूत्वा समाधिमधिगच्छति। भावशून्यजनस्य कृते 'परमहंस' इति शब्दस्य प्रयोगो भवतीति। अतएव कथयितुं शक्यते यद् भोजराजमते तत्रैव रसावियोगो भवति यत्र वक्रोक्ति-स्वभावोक्ति-रसोक्तीनां चारुसमन्वयो जायते।

* * *

1. सर्वेषामिन्द्रियाणां तु वेगाः शृङ्गमिति श्रुताः। ऋच्छन्ति स्व चिदानन्दमिति शृङ्गारसंज्ञकाः।। शृ.प्र., भोजराजसंस्तवः, पृ.सं. 26
2. 'बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः। सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च।। अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः। भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः।। गीता. 10.4,5

UGC - CARE Listed
जनवरी–मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

जैनदर्शने प्रमाणविचारः

प्रो. कुलदीपकुमारः *

नयप्रमाणयोराधारेण जैनन्यायः सुस्थितोऽस्ति। यथोच्यते – **'नयप्रमाणात्मको न्यायः'**[1]। सर्वेषु दर्शनेषु प्रमाणानां विवेचनं न्यायान्तर्गतत्वेन उपलभ्यते। किन्तु जैनन्यायस्य इयं विशेषता यत् प्रमाणविवेचनेन सह नयस्यापि विवेचनं जैनन्याये एव समुपलभ्यते इति। न्यायशास्त्रस्य प्रमुखः विषयः प्रमाणविवेचनमित्यत्र सर्वेषां दार्शनिकानां नास्ति मतभेदः। जैनदर्शनेऽपि प्रमाणविवेचकाः शताधिकाः ग्रन्थाः उपलब्धाः सन्ति।

प्रकृते शोधालेखे जैनन्यायान्तर्गतस्य प्रमाणविवेचनस्य निम्नलिखितविषयाणां प्रतिपादने कश्चन प्रयासः विहितोऽस्ति। यथा–

1. प्रमाणलक्षणम्।
2. प्रमाणभेदाः।
3. प्रमाणविषयाः।
4. प्रमाणफलम्।
5. प्रमाणाभासः।

1. प्रमाणलक्षणम्

प्रमाणं दार्शनिकजगतो महत्त्वपूर्णविषयोऽस्ति। मानवः सर्वदा ज्ञानप्राप्त्यर्थं यतते। ज्ञानप्राप्तेर्यत्साधनं तत्प्रमाणमिति सर्वेषां दार्शनिकानामैकमत्यम्। तत्रापि यथार्थानुभवसाधनमेव प्रमाणम्।

न्यायदर्शनमते ज्ञानस्य करणमिन्द्रियार्थसन्निकर्षः। तस्मात् तन्मते इन्द्रियसन्निकर्ष एव प्रमाणम्। मीमांसका ज्ञातृव्यापारमेव प्रमाणं स्वीकुर्वन्ति। यतः तेनैव हि पदार्थानां ज्ञानं भवति। सांख्यदर्शने इन्द्रियवृत्तिरेव प्रमाणं मन्यन्ते। बौद्धाः निर्विकल्पकप्रत्यक्षज्ञानं प्रमाणं स्वीकुर्वन्ति। जरन्नैयायिकजयन्तभट्टाः कारकसाफल्यमेव प्रमाणं मन्यन्ते। चार्वाकाः केवलं

---

* आचार्यः (जैनदर्शनविभागः), श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, (केन्द्रीय विश्वविद्यालयः) कुतुबसंस्थानिकक्षेत्रम्, नवदेहली–16, Mo. : 9560250117

1. आचार्यः लघु–अनन्तवीर्यः, प्रमेयरत्नमाला, टिप्पण–2

प्रत्यक्षमेव प्रमाणं मन्यन्ते।

जैनदर्शने तु सम्यक् ज्ञानं प्रमाणमिति स्वीक्रियते। एतदनुसारं ज्ञानमेव ज्ञानस्य निकटतमं साधनम्। मतमिदम् आचार्योमास्वातिभिः प्रतिष्ठापितमिति प्रतीयते। तत्त्वार्थसूत्रग्रन्थे प्रतिपादितं यत् – **'मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम्। तत् प्रमाणे आद्ये परोक्षम्। प्रत्यक्षमन्यत्'**[1] इति। तथा च मति-श्रुत-अवधि-मनःपर्यय-केवलज्ञानं चैतानि पञ्चज्ञानानि सन्ति। तत्र आद्यज्ञानद्वयं मनसः सहयोगेन भवतीति परोक्षं प्रमाणम्। अवशिष्टं त्रयं तु ज्ञानम् आत्मनः साहाय्येन भवतीति प्रत्यक्षं तत्।

अन्येऽपि जैनदार्शनिकाः प्रमाणस्य विविधाः परिभाषाः अकुर्वन्। तथापि सर्वासां तात्पर्यं त्वेकमेव। तथाहि-**'प्रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवर्जितम्'**[2] इति न्यायावतारग्रन्थे प्रमाणस्य लक्षणं प्रतिपादितम्। तत्र स्वावभासि ज्ञानं स्वज्ञानम्। परावभासि ज्ञानं पराभासिज्ञानं यत् पदार्थविषयकम्। संशयविपर्ययानध्यवसायरहितं ज्ञानं बाधविवर्जितम्।

समन्तभद्राचार्येण स्वकीये बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रे निरूपितं यत्-**'स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्'**।[3] अर्थात् यत् ज्ञानं स्वस्य परस्य च ज्ञानं बोधं वा कारयति तद् ज्ञानं प्रमाणम्। यत् ज्ञानं स्वस्य परस्य च ज्ञानं न कारयति तद् ज्ञानं प्रमाणं नैव भवितुमर्हति। प्रमाणं तद् ज्ञानमेव भवितुं शक्नोति, येन स्वस्य ज्ञानेन सह परस्य ज्ञानं भवेत् परस्य ज्ञानेन सह स्वस्य ज्ञानं भवेत्। यथा-**'प्रदीपवत्'**[4]।

एवमेव अष्टशतीग्रन्थे अकलङ्काचार्यैः वर्णितं यत्-**'प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगतार्थलक्षणत्वात्'**[5]। अर्थात् अविसंवादि अर्थस्य अनधिगतार्थस्य च ज्ञानम् एव प्रमाणम्। एकवारं ज्ञातवान् पुनः तस्य ज्ञानं करोति, तद् प्रमाणं नास्ति, अज्ञातार्थस्य ज्ञानं प्रमाणम्।

परीक्षामुखसूत्रे आचार्यः माणिक्यनन्दी न्यरूपयत् यथा-**'स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्'**।[6]

प्रमाणमीमांसाग्रन्थे हेमचन्द्राचार्येणोक्तम्-**'सम्यगर्थनिर्णयः प्रमाणम्'**[7]। अर्थात् पदार्थस्य सम्यक् निर्णयः एव प्रमाणम्। एतेन प्रकारेण जैनदर्शने प्रमाणस्य अनेकाः परिभाषा उपलब्धाः भवन्ति, किन्तु यदा वयमेतासां परिभाषाणामुपरि चिन्तनं कुर्मः तदा प्रतीयते यत् सर्वेषां तात्पर्यम् एकमेव – **यथार्थज्ञानमेव प्रमाणम्** इति।

---

1. आचार्यः उमास्वामी, तत्त्वार्थसूत्रम्, अध्यायः1, सूत्रम् 9,12
2. आचार्यसिद्धसेनः न्यायावतारः , कारिका-1
3. आचार्यसमन्तभद्रः, बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रम्
4. आचार्यमाणिक्यनन्दीः, परीक्षामुखसूत्रम्, अध्यायः1, सूत्रम् 13
5. आचार्योऽकलङ्कः अष्टशती, पृ. 174
6. आचार्यमाणिक्यनन्दीः, परीक्षामुखसूत्रम्, अध्यायः1, सूत्रम् 1
7. हेमचन्द्राचार्यः प्रमाणमीमांसा, अध्यायः 1, सूत्रम्-2

2. प्रमाणभेदाः

प्रमाणलक्षणमिव प्रमाणसंख्याविषयेऽपि विभिन्नदार्शनिकानां मतैक्यं नास्ति। यथा- चार्वाकदर्शने एकमेव प्रमाणम्-प्रत्यक्षप्रमाणम्। सांख्यदर्शने त्रीणि प्रमाणानि स्वीकृतानि- प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमश्चेति। बौद्धदर्शने प्रमाणद्वयमङ्गीकृतम्- प्रत्यक्षम्, अनुमानञ्च। वैशेषिकदर्शनेऽपि प्रमाणद्वयमेव स्वीकृतम्-प्रत्यक्षम्, अनुमानञ्च। न्यायदर्शने चत्वारि प्रमाणानि स्वीकृतानि- प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमः, उपमानञ्चेति। मीमांसादर्शने प्रभाकरमते पञ्चप्रमाणानि वर्तन्ते-प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमः, उपमानम्, अर्थापत्तिश्चेति। मीमांसादर्शनैव भाट्टमते षड्प्रमाणानि स्वीकृतानि- प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमः, उपमानम्, अर्थापत्तिः, अभावश्चेति। पुराणेषु नवप्रमाणानि अङ्गीकृतानि- प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमः, उपमानम्, अर्थापत्तिः, अभावः, सम्भवम्, ऐतिह्य, प्रातिभश्चेति।

जैनदर्शानानुसारं प्रमाणं द्विविधम्- प्रत्यक्षं परोक्षञ्चेति। प्रति-उपसर्गपूर्वकात् अक्ष्धातोः प्रत्यक्षशब्दो निष्पन्नः। अस्य जीवः इन्द्रियाणि चेति अर्थद्वयम्। किन्तु जैनदर्शने अक्षशब्दस्य आत्मा इत्यर्थं स्वीकृत्य व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता। तथा हि-**'अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा'**[1] इति।

न्यायदीपिकायां प्रत्यक्षप्रमाणस्य लक्षणम्- 'विशदप्रतिभासं प्रत्यक्षम्'[2] इति निरूपितम्। विशदं स्पष्टम्। तदुक्तं परीक्षामुखसूत्रे- **'प्रतीत्यन्तराव्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशद्यम्'**[3] इति। किञ्चोक्तं प्रमाणमीमांसायां यत्-**'प्रमाणान्तरानपेक्ष्येदन्तया प्रतिभासो वा वैशद्यम्'**[4] इति।

इदञ्च प्रत्यक्षप्रमाणं पुनः द्विविधम्। सांव्यावहारिकप्रत्यक्षम्, पारमार्थिकप्रत्यक्षञ्चेति। तत्र सांव्यावहारिकमिन्द्रियप्रत्यक्षम्, पारमार्थिकञ्च अतीन्द्रियप्रत्यक्षम्। तदुक्तं परीक्षामुखसूत्रे यत्- **इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यावहारिकम्**[5] इति। अस्य पुनः सांव्यावहारिकप्रत्यक्षस्य चत्वारो भेदाः- अवग्रहः, ईहा, अवायः, धारणा चेति। पारमार्थिकप्रत्यक्षस्य विकलं सकलं चेति भेदद्वयम्। तत्र कतिपयविषयानेव यद्विषयीकरोति तत् विकलम्। द्रव्याणां सकलपर्यायविषयकं ज्ञानं सकलपारमार्थिकम्। तत् केवलज्ञानमात्रं भवति। तदुक्तं न्यायदीपिकायां यत्- **'तच्च घातिसङ्घात-निरवशेषघातनसमुन्मीलितं केवलज्ञानमेव'**[6] इति। धवला पुस्तकेऽपि-**'केवलणाणमेयविधं कम्मक्खएण उप्पज्जमाणत्तदो'**-[7]

---

1. सर्वार्थसिद्धिः, 1/2 आचार्यपूज्यपादः
2. आचार्यमाणिक्यनन्दिः परीक्षामुखसूत्रम् 2/3,
   अभिनवधर्मभूषणयतिः, न्यायदीपिका 2/1
3. आचार्यमाणिक्यनन्दिः परीक्षामुखसूत्रम्, 2/4
4. हेमचन्द्राचार्यः, प्रमाणमीमांसा, सूत्र 1/1/14
5. परीक्षामुखसूत्रम्, 2/5
6. न्यायदीपिका, 2/14
7. धवलापुस्तकम्-12, खण्डः 4, भागः 2, सूत्रम्14

इति निरूपितम्। यस्य ज्ञानस्य सर्वाणि द्रव्याणि, तेषां सर्वे पर्यायाः प्रत्यक्षतया विषयाः तत् केवलज्ञानम् इति तस्य अर्थः। अपि चोक्तं तत्त्वार्थसूत्रे यत्-**'सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य'**[1] इति। आचार्यहेमचन्द्रेणापि- तत् सर्वथावरणविलये चेतनस्य स्वरूपाविर्भावो मुख्यं केवलमिति केवलज्ञानं निरूपितम्।

यत् ज्ञानं कतिपयपदार्थान् बोधयति तत् विकलप्रत्यक्षं यथोक्तं तत्र **'कतिपयविषयं विकलम्'**[2] एतस्यापि भेदद्वयमस्ति यथा- अवधिज्ञानं मनःपर्ययज्ञानञ्चेति[3]- **'तत्रावधि ज्ञानावरणक्षयोप- शमाद्वीर्यान्तरायक्षयोपशमसहकृताज्जातं रूपिद्रव्यमात्रविषयमवधि ज्ञानम्'**[4] अर्थात् अवधिज्ञानावरणस्य वीर्यान्तरायकर्मणः च क्षयोपशमात् उत्पद्यमानं मूर्त्तिकपदार्थं यत् विषयीकरोति तदवधिज्ञानम्। मनःपर्ययज्ञानावरणस्य वीर्यान्तरायकर्मणः च क्षयोपशमात् उत्पद्यमानं परमनोगतार्थान् यद् विषयीकरोति तत् मनःपर्ययज्ञानम्। यथोक्तम्-

'मनःपर्ययज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमसमुत्थं परमनोगतार्थविषयं मनःपर्यायज्ञानम्।'[5]

एवं प्रत्यक्षप्रमाणं निरूपितम्। इतश्च परोक्षप्रमाणं निरूप्यते। अविशदं ज्ञानं परोक्षप्रमाणं भवति।[6] अस्य परोक्षज्ञानस्य पञ्चभेदाः सन्ति- स्मृतिः प्रत्यभिज्ञानं तर्कः, अनुमानमागमश्चेति। यथोक्तम्-**'प्रत्यक्षादिनिमित्तं स्मृतिप्रत्ययभिज्ञानतर्कानुमानागम-भेदम्'।**[7]

तेषां सर्वदा काचित् सापेक्षता वर्तते। यथा स्मृतिं प्रति प्राक्तनानुभवः कारणं, प्रत्यभिज्ञानं प्रति स्मृतिः अनुभवश्च, तर्कं प्रति अनुभवस्मृतिप्रत्यभिज्ञानानि, अनुमानं प्रति लिंगदर्शनव्याप्तिग्रहणादि, आगमं प्रति शब्दश्रवणसंकेतग्रहणादि च कारणम्। अतः प्रत्ययान्तरसापेक्षत्वात् एतेषां परोक्षत्वसंज्ञा। प्रत्ययान्तरनिरपेक्षत्वात् च तद् इतरस्य प्रत्यक्षत्वसंज्ञा।[8]

तत्र स्मृतिर्नाम संस्कारप्राकट्यवशात् तदित्याकारकं ज्ञानम्। यथोक्तम्- **'संस्करोद्बोध-निबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः'।**[9] संस्कारो नाम धारणाज्ञानम्।

---

1. आचार्योमास्वामी, तत्त्वार्थसूत्रम् 1/29
2. न्यायदीपिका 2/13
3. तदेव
4. तदेव
5. तदेव
6. अविशदप्रतिभासं परोक्षम्। न्यायदीपिका, पृ. 130
7. परीक्षामुखसूत्रम्, 3/2
8. न्यायदीपिका, पृ. 131
9. परीक्षामुखसूत्रम्, 3/3

स्मृतिप्रत्यक्षयोः संकलनात्मकमेव ज्ञानं प्रत्यभिज्ञानं कथ्यते। यथा तदेव इदमित्यादि। यथोक्तम्–'**दर्शनस्मरणकारणकं संकलनं प्रत्यभिज्ञानम्। तदेवेदं, तत्सदृशं, तद्विलक्षणं, तत्प्रतियोगीत्यादि।**'[1] तच्च प्रत्यभिज्ञानं एकत्वप्रत्यभिज्ञानं, सादृश्यप्रत्यभिज्ञानं, वैसादृश्यप्रत्यभिज्ञानं, प्रातियोगिकं प्रत्यभज्ञानञ्चेति चतुर्विधम्। तदुक्तम्–**दर्शनस्मरणसम्भवं तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं तत्प्रतियोगीत्यादिसंकलनं प्रत्यभिज्ञानमिति।**[2]

व्याप्तिज्ञानं तर्क इति कथ्यते। अस्य ऊहः इत्यपि संज्ञा वर्तते। यथोक्तम्–'**उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञानमूहः**'।[3] व्याप्तिश्च साध्यसाधनयोः गम्यगमकभावप्रयोजकः सुनिश्चितः सम्बन्धविशेषः। यथा– वह्निधूमयोः सम्बन्धः। सामान्यतया अस्तिपरकं कथनं व्याप्तिः, नास्तिपरकं च अविनाभाव इति व्यवहारः सम्बन्धः।

एतादृशव्याप्तिज्ञानवशात् यत् साध्यज्ञानं भवति तदनुमानम्। यथोक्तम् – '**साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम्**'[4] इति। इदञ्चानुमानं स्वार्थपरार्थभेदेन द्विविधम्। 'तत् द्विधा स्वार्थं परार्थं च'।[5] यत्र स्वयमेव निश्चितात् साधनात् साध्यं जानाति तत्र स्वार्थानुमानं यत्र तु परोपदेशमपेक्ष्य साधनात् साध्यज्ञानं भवति तत् परार्थानुमानम्।

अनुमानस्य अवयवसंख्याविषये दार्शनिकानां मतभेदोऽस्ति। जैनदर्शने अनुमानस्य अवयवद्वयमेव स्वीकृतं प्रतिज्ञा हेतुश्चेति। यद्यपि न्यायदीपिकायां (3/24) तृतीयोऽपि अवयवः धर्मिरूपः स्वीकृतः तथापि तत् धर्मधर्मिभेदविवक्षया कृतमिति ज्ञेयम्। यत्र तु धर्मधर्मिणोः अभेदो विवक्षितः तदा अवयवद्वयमेव स्वीकार्यम्।

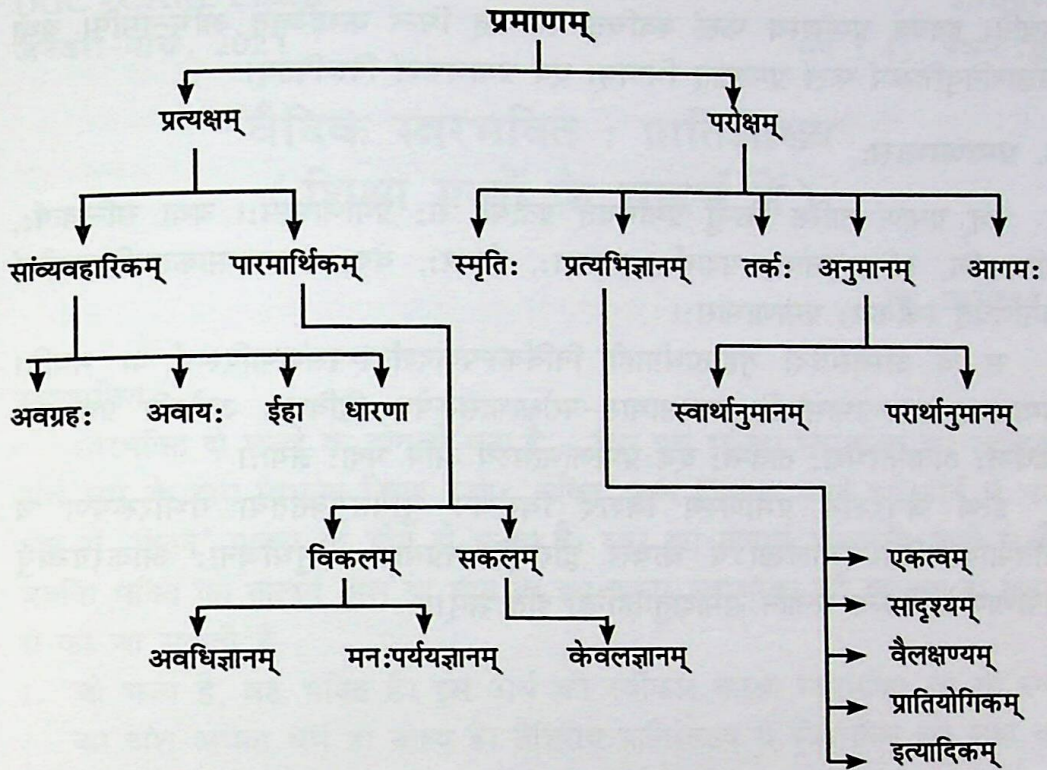
अनुमानप्रमाणं बहुसंक्षिप्ततया अत्र निरूपितमस्ति। विशदज्ञानाय आकरग्रन्थाः अवश्यं द्रष्टव्याः।

आप्तवचनात् उत्पद्यमानं ज्ञानमागम इति कथ्यते। यथोक्तम्–'**आप्तवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः**' इति।[6] आप्तश्च वीतरागः सर्वज्ञः परमहितोपदेशकश्च भवेत्। यथोक्तम्–

आप्तेनोत्सन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना।
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्।।[7]

---

1. परीक्षामुखसूत्रम्, 3/5
2. प्रमाणमीमांसा
3. परीक्षासूत्रम् 3/7
4. तदेव 3/10
5. प्रमाणमीमांसा 1/2/8
6. परीक्षामुखसूत्रम्, 3/95
7. रत्नकरण्डश्रावकाचार, श्लोकः 5

इदानीं रेखाचित्रमाध्यमेन उपस्थाप्यते। यथा-

3. प्रमाणविषयाः

प्रमाणस्य विषयः सामान्यविशेषात्मकः पदार्थः। यथोक्तम्- **'प्रमाणविषयो द्रव्यपर्यायात्मकं वस्तु'** इति।[1] सामान्यञ्च द्विविधं तिर्यक्सामान्यमूर्ध्वतासामान्यञ्चेति। अनयोः तिर्यक्सामान्ये द्रव्यानेकत्वं समयस्यैकत्वं भवति, किन्तु ऊर्ध्वतासामान्ये द्रव्यस्यैकत्वं समयस्यानेकत्वं च भवति। विशेषोऽपि द्विविधः पर्यायविशेषः व्यतिरेकविशेषश्चेति।

4. प्रमाणफलम्

प्रमाणस्य द्विप्रकारकं फलं भवति साक्षात्फलं परम्पराफलञ्चेति। तत्र प्रमाणस्य साक्षात्फलमज्ञाननिवृत्तिरेव यथोक्तम्-

प्रमाणस्य फलं साक्षादज्ञानविनिवर्तनम्।
केवलस्य सुखापेक्षे शेषस्यादानहानधीः।।[2]

1. आचार्यहेमचन्द्रः, प्रमाणमीमांसा 1/30
2. सिद्धसेनदिवाकरः, न्यायावतारः, कारिका 28

प्रमाणस्य परम्पराफलञ्च हानोपादानोपेक्षं भवति। यथा– सर्पादिः हेयः रत्नादिः उपादेयः तृणादि उपेक्षणीयञ्च भवति। अतः एतदपेक्षया प्रमाणस्य परम्पराफलमपि त्रिप्रकारकं भवति। इदञ्च प्रमाणस्य फलं क्वचित् प्रमाणात् भिन्नं कथञ्चित् अभिन्नमपि। यथा अज्ञाननिवृत्तिरूपं फलं प्रमाणात् भिन्नम्। एवं प्रमाणफलं निरूपितम्।

5. प्रमाणाभासः

यत् प्रमाणं नास्ति किन्तु प्रमाणवत् प्रतीयते सः प्रमाणाभासः। यथा सन्निकर्षः, इन्द्रियाणि, इन्द्रियवृत्तयः, पदार्थः, प्रकाशः, ईश्वरः, वेदः, कारकसाकल्यमित्यादीनां प्रमाणवत् स्वीकारः प्रमाणाभासः।

स च अस्वसंवेदी गृहीतार्थग्राही निर्विकल्पकदर्शनरूपसंशयादिरूपं वा भवति। प्रमाणवत् प्रमाणाभासोऽपि प्रत्यक्षाभास-परोक्षाभासरूपेण द्विविधः। अग्रेऽपि प्रमाणस्य यावन्तः अवान्तरभेदाः तावन्तः एव प्रमाणाभासस्य अपि भेदाः ज्ञेयाः।

इत्थं जैनदर्शने प्रमाणस्य विशदं विवेचनं युक्तियुक्ततया गभीररूपेण च प्रतिपादितमस्ति। आलेखोऽयं केवलं द्वारोद्घाटनप्रयासः। सुधीजनाः आकरग्रन्थेषु प्रमाणार्णवे निमज्य रत्नानि समादातुमर्हन्ति। इति शम्॥

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

वैदिक स्वरभक्ति : प्रातिशाख्य (शिक्षा ग्रन्थों के सन्दर्भ में)

कु. ऋतिका*

स्वरभक्ति

स्वरभक्ति दो शब्दों के योग से बना है - स्वर एवं भक्ति। स्वरभक्ति का शाब्दिक अर्थ स्वर के द्वारा विभक्त किया हुआ। 'भक्ति' शब्द विभक्त करने इस अर्थ में भज् धातु में 'क्तिन्' प्रत्यय के योग से बनता है। स्वर का तात्पर्य अकारादि वर्णों से है, जबकि भक्ति का तात्पर्य अंश या भाग है। इस प्रकार स्वरभक्ति की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है-

1. जो भज्य है, वह भक्ति है। इस अर्थ को स्वीकार करके स्वरभक्ति पद के स्वर का अंश अथवा धर्म ही बोध्य है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में स्वरभक्ति इस शब्द का अर्थ इसी पक्ष में किया गया है।[1]
2. स्वर जो विभाजित किया जाता है, वह स्वरभक्ति पद से कहा जाता है, अर्थात् यहाँ भक्ति पद विभाग अर्थ में प्रयुक्त है।

'स्वरभक्ति' शब्द की व्युत्पत्तिपरक व्याख्या तीन प्रकार से की गई है-

1. स्वर-वर्ण के द्वारा भक्ति अर्थात् विभाग या विभक्त करना -**स्वरेण स्वरवर्णेन भक्तिर्विभागः स्वरभक्ति** (भक्तिः = भज विश्राणने)[2]। प्रायः रेफ अथवा लकार के पश्चात् व्यञ्जन आने पर रेफ अथवा लकार के उच्चारण में असुविधा होती है, जिसे दूर करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों में एक अतिह्रस्व स्वर-वर्ण का आगम कर संयुक्त व्यंजन को दो भागों में विभक्त कर लिया जाता है, जिससे उसका उच्चारण सुकर हो जाता है। यही स्वरभक्ति है। यथा - बर्हिः (वा.सं. 21. 48) = बर् (क्ट) हिः, उपे बल्हाम् (वा.सं. 23.51) = उप बल् (लृ) हाम्।

---

*शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, Email-id: ritikalikes@gmail.com

1. भज्यते इति भक्ति धर्मः। स्वस्येव च भक्तिर्यस्य स तथोक्तः स्वरधर्मो। भवतीति यावत्। तै.प्रा. 21/15 (वै.भ.)
2. माधवीया धातुवृत्ति चुरादिगण, 176 (भाजयति)।

2. स्वर-वर्ण का भाग अथवा अंश -**स्वरस्य स्वरवर्णस्य भक्तिर्भागोऽवयव एकदेशो वा स्वरभक्तिः** (भक्तिः = भजि भाषार्थः)[1]। एकमात्राकालयुक्त ह्रस्व स्वर-वर्ण का स्वरभक्ति वाला अतिह्रस्व स्वर-वर्ण कुछ भाग अथवा अंश (अर्द्ध, चतुर्थ अथवा अष्टम मात्र) होने से उसे 'स्वरभक्ति' संज्ञा से अभिहित किया जाता है। सोमयार्य ऐसा ही मानते हैं।[2]
3. स्वर-वर्ण के समान भक्ति अर्थात् धर्म वाली -**स्वरस्येव भक्तिर्धर्मो यस्याः सा स्वरभक्तिः** (भक्तिः = भज् सेवायाम् भज्यत इति)[3]। संयुक्त व्यंजन के मध्यम उच्चरित यह अतिह्रस्व स्वर, स्वर-वर्ण के समान धर्मवाला होने से स्वरभक्तिसंज्ञक होता है। गार्ग्य गोपालयज्वा ने ऐसा ही स्वीकार किया है।[4]

स्वरभक्ति के स्थल

स्वरभक्ति कहाँ-कहाँ होती है, इस विषय में पर्याप्त मतभेद है -

1. **याज्ञवल्क्य शिक्षा** के अनुसार रेफ तथा लकार के बाद में ऐसे ऊष्म (श, ष, स तथा ह) हों, जिनके परे स्वर-वर्ण हों तो (रेफ तथा ऊष्म के मध्य) स्वरभक्ति होती है।[5] स्वरभक्ति के परिणाम स्वरूप रेफ तथा लकार का उच्चारण एकारसहित (रे तथा ले के रूप में) होता है।[6] यथा - दर्शतम् (वा.सं. 38.17) = दरेशतम्; शतवंल्शः (वा.सं. 5.43) = शतवंलेशः। रेफ तथा लकार से सम्बद्ध स्वरभक्ति और रेफ एवं लकार के एकार सहित उच्चारण का विधान **केशवीशिक्षा**[7] **लघु माध्यन्दिनीयशिक्षा**[8], **स्वरभक्तिलक्षणशिक्षा**[9] तथा **वर्णरत्नप्रदीपिकाशिक्षा**[10] में भी किया गया है।

---

1. सैव, चुरादिगण, 195 (भनक्ति)।
2. 'तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य', 21, 15 पर 'त्रिभाष्यरत्न' : स्वस्य भक्तिः स्वरभक्तिः। योऽस्य रेफस्य समानकरणः स्वरः तद्भक्तिः स्यात्। ऋकारश्चास्य जिह्वाग्रकरणत्वेन रश्रुत्या च समानधर्मः। भक्तिः अवयवः एकदेश इति यावत्।
3. माधवीया धातुवृत्ति, भ्वादिगण, 720 (भजति)।
4. 'तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य', 21, 15 पर 'वैदिकाभरण' : भज्यत इति भक्तिः धर्मः। स्वरस्येव भक्तिर्यस्य स तथोक्तः स्वरधर्मो भवतीति यावत्।
5. याज्ञवल्क्यशिक्षा (सं. अमरनाथशास्त्री, काशी, वैक्रमाब्द 2019), वर्णप्रकरण, 17 कः रलाभ्यां पर ऊष्माणो यत्र स्युः स्वरितोदयाः (स्वरोदयाः)। स्वरभक्तिरसौ ज्ञेया पूर्वमाक्रम्य पाठ्यते।।
6. सैव, वर्णप्रकाशः 19; लघुमाध्यन्दिनीया-शिक्षा, 10; 18: ऋकारः खलु सर्वत्र ह्येकार सदृशो भवेत्।
7. पद्यम् 4 (शिक्षासंग्रहः, सं. रामप्रसादत्रिपाठी, सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, वाराणसी, 1919)।
8. पद्यम् 10, 11, 28 (शिक्षासंग्रहः, पृ. 93-95)।
9. पद्यम् 18 शिक्षासंग्रहः, पृ. 93-95)।
10. पद्यम् 52-55 (शिक्षासंग्रहः, पृ. 100)।

2. **वाजसनेयि प्रातिशाख्य** में स्वरभक्ति शब्द के प्रयोग के बिना ही तद्विषयक नियम का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि बाद में स्वरपरक ऊष्म-वर्ण होने पर रेफ तथा लकार सर्वत्र (क्रमशः) ऋ-वर्ण तथा लृ-वर्ण (के सदृश) ध्वनियों से व्यवहित हो जाते हैं।[1]
3. **आचार्य शौनक** के अनुसार स्वरपूर्व तथा व्यञ्जनपरक रेफ के बाद में ऋ-वर्णात्मक स्वरभक्ति उत्पन्न होती है।[2] यथा - यद्द्य कर्हि कर्हि चित् (ऋ. 8.73.5) में प्रयुक्त कर्हि पद का उच्चारण होगा कर् (ऋ) हि; अर्चन्त्यर्कमर्किण: (ऋ. 01. 10.1) का उच्चारण होगा अर (ऋ) चंन्त्यर (ऋ) कमर् (ऋ) किणः। यद्यपि आचार्य शौनक ने रेफ के बाद में ही स्वरभक्ति का विधान किया है, यह विधान नहीं किया कि लकार के बाद भी स्वरभक्ति का आगम होता है तथापि भाष्यकार उव्वट ने ऋक्प्रातिशाख्य 6.52 के अपने भाष्य में जल्ह्वः पद को स्वरभक्ति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है और 1.32 के भाष्य में स्पष्टतः कहा है कि स्वरभक्ति रेफ अथवा लकार से सम्बद्ध होती है; रेफ के बाद वाली स्वरभक्ति रेफ सदृश होती है तथा लकार के बाद वाली लकार सदृश।[3] इस प्रकार शतवंल्शः (ऋ. 3.8.11) तथा जल्ह्वः (ऋ. 8.61.11) के उच्चारण में स्वरभक्ति लकार के सदृश अर्थात् लृवर्णरूपा होगी। भाष्यकार उव्वट का लकार के बाद में स्वरभक्ति की सत्ता मानना सर्वथा संगत प्रतीत होती है, क्योंकि रेफ तथा लकार का घनिष्ठ सम्बन्ध है; अतः एक के विषय में विहित नियम दूसरे पर भी लागू होता है।[4]
4. **आचार्य शौनक** के मत में सघोष अभिनिधान (विच्छेद) के बाद में भी स्वरभक्ति उत्पन्न होती है[5], यदि बाद में स्पर्श अथवा ऊष्म वर्ण हो। यथा - अर्वाग् देवाः (ऋ. 10.129.6) में सघोष अभिनिहित[6] गकार के बाद में स्वरभक्ति की उत्पत्ति होती है।
5. **आचार्य गार्ग्य** के मत में यम के बाद में नासिक्या (नासिका स्थान वाली) स्वरभक्ति होती है।[7] यथा -**पलिक्नीरित्** (ऋ. 5.2.4); **परिज्मानमिव** (ऋ. 1.127.2)।

---

1. 4.17 : रलावृलृवर्णाभ्यामूष्मणि स्वरोदये सर्वत्र।
2. ऋक्प्रातिशाख्य, 6.46 : रेफात्स्वरोपहिताद्व्यञ्जनोदयादृकारवर्णा स्वरभक्तिरुत्तरा।
3. सा स्वरभक्तिः पूर्वं रेफं लकारं वा भजते। रेफादुत्तरा रेफसदृशी भवति लकारादुत्तरा लकारसदृशी भवति।
4. वर्मा, वीरेन्द्रकुमारः, ऋग्वेद-प्रातिशाख्य (एकं परिशीलनम्), काशी-हिन्दू-विश्वविद्यालयः 1972, पृ. 69-70
5. ऋक्प्रातिशाख्य, 6.47 : विच्छेदात्स्पर्शोष्मपराच्च घोषिणः।
6. तदेव, 6.17 : अभिनिधानं कृतसंहितानां स्पर्शान्तस्थानामपवाद्य रेफम्।
संधारणं संवरणं श्रुतिश्च स्पर्शोदयानाम्।।
7. तदेव, 6.36 : यमान्नासिक्या स्वरभक्तिरुतरा गार्ग्यस्य।

यहाँ ककार तथा जकार अपने-अपने यमों (नासिक्यवर्णों क्ँ, जँ्) को प्राप्त हो जाते हैं[1], जिनके बाद में नासिक्या स्वरभक्ति का आगम होता है।

6. **कुछ आचार्य** रेफपूर्व स्वरभक्ति की ही सत्ता मानते हैं[2], अर्थात् रेफ के बाद में ही स्वरभक्ति का आगम स्वीकार करते हैं, अन्यत्र नहीं। यथा – कर्हि (ऋ. 8.73.5) = कर् (ऋ) हि। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के अनुसार भी रेफ तथा ऊष्म का संयोग होने पर रेफ-स्वरभक्ति होती है[3], और यह सोमयार्य की व्याख्या के अनुसार करण (जिह्वाग्र) तथा श्रुति की समानता के कारण ऋकार के रेफ का समान धर्म होने से ऋकारावयवरूपा होती है।[4] शौनकीया चतुरध्यायिका में भी रेफ के बाद में स्वरपरक ऊष्मवर्ण होने पर अकार के अर्द्धभागसदृश अथवा कतिपय आचार्यों के मत में चतुर्थभाग सदृश स्वरभक्ति का विधान किया गया है।[5] यथा – अर्यमा, पर्व।

7. **कतिपय आचार्यों** के मत में अक्रान्त (अद्विरुक्त) ऊष्मवर्ण बाद में होने पर स्वरभक्ति की सत्ता होती है[6], अर्थात् अद्विरुक्त ऊष्मवर्ण परे होने पर रेफ तथा लकार के बाद में स्वरभक्ति होती है। यथा –**वर्षम्** (ऋ. 5.57.8); **कर्हि** (ऋ. 8.73.5); **अदर्शि** (ऋ. 1.46.11); **जल्हवः** (ऋ. 8.61.11)। इन आचार्यों के अनुसार **वर्ष्यान्** (ऋ. (5.83.3) तथा **अदर्शयती** (ऋ. 7.81.1) आदि में द्विरुक्त ऊष्मवर्ण (षकार तथा शकार) होने से स्वरभक्ति नहीं होती।

7. कुछ आचार्य सर्वत्र स्वरभक्ति का अभाव मानते हैं।[7] यथा –**वर्ष्यान्** (ऋ. 5.83. 3); **अग्निर्हुत्यम्** (10.80.3); **अर्वाग् देवाः** (ऋ. 10.129.6)।

स्वरभक्ति के भेद

ऋक्प्रातिशाख्य के अनुसार स्वरभक्ति दो प्रकार की होती है – दीर्घ तथा ह्रस्व। ऊष्मवर्ण बाद में होने पर स्वरभक्ति दीर्घ होती है।[8] यथा –**कर्हि** (ऋ. 8.73.5); **अदर्शि** (ऋ. 1.46.11); **जल्हवः** (ऋ. 8.61.11); **शतवल्शः** (ऋ. 3.8.11); यहाँ

---

1. तदेव, 6.29 : स्पर्शा यमाननुनासिकाः स्वान्परेषु स्पर्शेष्वनुनासिकेषु।
2. तदेव, 6.51 : रेफोपधामपरे विद्यमानाम्।
3. तैत्तिरीय-प्रातिशाख्य, 21.15 : रेफादूष्मसंयोगे रेफस्वरभक्तिः।
4. तदेव, 21.16 पर 'त्रिभाष्यरत्न' : ऋकारश्चास्य जिह्वाग्रकरणत्वेन श्रुत्या च समान धर्मः। एतदुक्तं भवति-ऋकारस्यावयवो भवतीत्यर्थः।
5. शौनकीयाचतुरध्यायिका, 1.101 : रेफादूष्मणि स्वरपरे स्वरभक्तिरकारस्यार्धं चतुर्थमित्येके।
6. ऋक्प्रातिशाख्य, 6.52 : अक्रान्तोष्मप्रत्ययाभावमेके।
7. तदेव, 6.50 : सर्वत्रैके स्वरभक्तेरभावम्।
8. तदेव, 6.48 : द्राघीयसी तूष्मपरा।

रेफ/लकार के बाद में ऊष्मवर्ण हकार तथा शकार होने से स्वरभक्ति दीर्घ है। ह्रस्व स्वरभक्ति दो स्थितियों में होती है – (1) बाद में ऊष्मातिरिक्त अन्य वर्ण होने पर; यथा –**अर्चन्त्यर्कमर्किणः** (ऋ. 1.10.1) यहाँ तीनों स्थलों पर स्वरभक्ति के बाद में ऊष्मवर्ण न होकर स्पर्श-वर्ण (क्रमशः चकार, ककार तथा ककार है; (2) द्विरुक्त ऊष्म वर्ण बाद में होने पर[1], यथा –**वृष्ण्यान्** (ऋ. 5.83.3); **अदर्शर्यायती** (ऋ. 7.81.1)।

याज्ञवल्क्यशिक्षा में अधोनिर्दिष्ट पाँच स्वरभक्तियों का सोदाहरण प्रतिपादन किया गया है –

1. **करिणी** – रेफ तथा हकार का संयोग होने पर; यथा –**देवम्बर्हिः** (वा. सं. 21.58)।
2. **कुर्विणी** – लकार तथा हकार का संयोग होने पर; यथा –**उप बल्हामसि** (वा.सं. 23.51)।
3. **हरिणी** – रेफ तथा शकार का संयोग होने पर; यथा –**दर्शतम्** (वा. सं. 11.37)।
4. **हरिता** – लकार तथा शकार का संयोग पर; यथा –**शत** वल्शा (वा. सं. 12.100)।
5. **हंसपदा** – रेफ तथा षकार का संयोग होने पर; यथा –**वर्षो वर्षीयसि** (वा.सं. 6.11)।[2]

स्वरभक्ति के इन पाँच भेदों का वर्णन याज्ञवल्क्य शिक्षा के अतिरिक्त **स्वरभक्तिलक्षणशिक्षा**, **माण्डूकीशिक्षा** तथा **लोमशीशिक्षा** में भी किया गया है।

स्वरभक्ति के उच्चारण में मात्रा-काल

ऋक्प्रातिशाख्य के अनुसार दीर्घ (ऊष्मवर्णपरा) स्वरभक्ति अर्द्धमात्राकाल वाली होती है[3] और ह्रस्व (बाद में ऊष्मातिरिक्त अन्य वर्ण वाली) स्वरभक्ति अर्द्ध मात्रा से न्यून अर्थात् चतुर्थमात्राकाल वाली।[4] शौनकीया-**चतुरध्यायिका** के अनुसार स्वरपरक

---

1. तदेव, 6.49 : इतरा क्रमे।
2. करिणी कुर्विणी चैव हरिणी हरिता तथा।
   तद्वद्धंसपदा नाम पञ्चैताः स्वरभक्तयः।।
   करिणी रशयोर्योगे कुर्विणी लहकारयोः।
   हरिणी रशयोर्योगे हरिता लशकारयोः।।
   या तु हंसपदा नाम सा तु रेफषकारयोः।
   देवम्बर्हिश्च करिणी उपबल्हेति कुर्विणी।।
   हरिणी दर्शतमिति शतवल्शेति हारिता।
   त्वर्षो त्वर्षीयसीत्याहुस्तज्ज्ञा हंसपदेति च।। याज्ञवल्क्यशिक्षा, वर्णप्रकरणम्, 13-16
3. 1.33 : द्राघीयसी सार्द्धमात्रा।
4. 1.34, अर्धोनान्या।

ऊष्मवर्ण बाद में होने पर रेफ के पश्चात् अकार से आधी (1/2) मात्रा वाली अथवा कतिपय आचार्यों के मतानुसार चतुर्थ (1/4) मात्रा वाली स्वरभक्ति उत्पन्न होती है; (ऊष्मातिरिक्त) अन्य किसी व्यंजन से पूर्व तथा रेफ के बाद में आने वाली स्वरभक्ति चतुर्थ (1/4) अथवा अष्टम (1/8) मात्राकाल वाली होती है।[1]

याज्ञवल्क्यशिक्षा में कहा गया है कि रेफ तथा लकार के सदृश ऋकार तथा लृकार में स्वरभक्ति (रे तथा **ले** में विद्यमान एकार) का उच्चारण द्विमात्रिक एकार से कुछ पृथक् न्यून अर्द्धमात्रायुक्त स्वर के रूप में करना चाहिए।[2] यही वर्ण-रत्नप्रदीपिका-शिक्षा को भी मान्य है।[3] यह **ऋक्प्रातिशाख्य** की दीर्घस्वरभक्तिहेतु अर्द्धमात्राकाल-व्यवस्था से मेल खाता है।

स्वरभक्ति का स्वरूप

आचार्य शौनक ने स्वरभक्ति के उच्चारण को ऋ-वर्णात्मक माना है[4], तथा कर्हि (ऋ. 8.73.5) = कर् (ऋ) हिं; **अर्चन्त्यर्कमर्किणः**(ऋ. 1.10.1) = **अर्** (ऋ) चरन्त्यर् (ऋ) कमर् (ऋ) किंणः। उन्होंने अन्य आचार्यों के मतों का निर्देश करते हुए कहा है कि कतिपय आचार्यों के अनुसार स्वरभक्ति पूर्ववर्ती स्वर-वर्ण के स्वरूप वाली होती है; यथा -**धूर्षदम्** (ऋ. 1.143.7) = **धूरुषदम्;** और कतिपय आचार्यों के अनुसार उत्तरवर्ती स्वर-वर्ण के स्वरूप वाली होती है; यथा -**बर्हिषदः** (ऋ. 9.98.1) = **बरिहिषदः**।[5]

शौनकीया चतुरध्यायिका तथा सामवेदीया 'नारदी-शिक्षा' में स्वरभक्ति को अकाररूपा माना गया है[6]; और अथर्ववेदीया 'माण्डूकी-शिक्षा' में इसे इकाररूपा मानकर अकाररूपा एवम् उकाररूपा को सदोष घोषित किया गया है।[7]

---

1. 1.109-102 : रेफादूष्मणि स्वरपरे स्वरभक्तिरकारस्यार्धं चतुर्थमित्येके। अन्यस्मिन् व्यञ्जने चतुर्थमष्टमं वा।
2. अर्धमात्रास्वरं किञ्चित् पृथङ् न्यूनमिवोच्चरन्।
   ऋकारे च लृकारे चेतृहृत्कण्ठमनसापि च।। वर्णप्रकरणम्, 19
3. ऋलोकर्मध्ये भवत्यर्द्धमात्रा रेफलकारयोः।
   तस्मादस्पष्टता न स्यात्सम्भवे ऋलृकारयोः। पद्य 42 (शिक्षासंग्रहः, पृ. 99)
4. ऋक्प्रातिशाख्य, 6.46 : ...ऋकारवर्णा स्वरभक्तिरुत्तरा।
5. तदेव, 6.53 : पूर्वोत्तरस्वरसरूपतां च।
6. शौनकीयाचतुरध्यायिका, 1.101 : रेफादूष्मणि स्वरपरे स्वरभक्तिरकारस्यार्धं चतुर्थमित्येके। नारदीया-शिक्षा, 2.6.8, शषसेषु विवृता तु हकारे संवृतां विदुः।
7. सम्यगेनां विजानीयाद् द्वौ दोषौ परिवर्जयेत्।।
   सम्यगेनां यदा पश्येच्छतवलिशेति निदर्शनम्।
   अकारं चाप्युकारं च विच्छिन्नं विवृतं तथा।। माण्डुकी शिक्षा, 100-101 (शिक्षासंग्रहः, पृ. 389-390)

याज्ञवल्क्यशिक्षा, लघुमाध्यन्दिनीया शिक्षा, केशवी शिक्षा, स्वरभक्ति लक्षणशिक्षा तथा **वर्णरत्नप्रदीपिका शिक्षा** के अनुसार स्वरभक्ति की स्थिति में ऊष्मपरक रेफ तथा लकार का उच्चारण एकारसहित (**रे** तथा **ले** के रूप में) होता है[1], जिससे सिद्ध होता है कि ऋकार तथा लृकार में स्वरभक्ति **रे** तथा **ले** में विद्यमान एकार के स्वरूप वाली है; वह द्विमात्रिक एकार से पृथक् न्यून अर्द्धमात्रायुक्त एकार जैसी होती है। यथा –**दर्शतम्** (वा.सं. 38.17) = **दरेशतम्; शतवल्शः** (वा.सं. 5.43) = **शतवर्लेशः**। याज्ञवल्क्यशिक्षा तथा **नारदी-शिक्षा** में इकार तथा उकार रूपा स्वरभक्ति का निषेध किया गया है।[2]

इस प्रकार स्वरभक्ति के स्वरूप के विषय में भी आचार्यों में मतैक्य नहीं है।

स्वरभक्ति में अक्षरत्वाभाव

अतिह्रस्व स्वर-वर्ण होने से स्वरभक्ति के अक्षर (Syllable) होने का प्रसंग उपस्थित होता है; किन्तु आचार्य शौनक ने इसके अक्षरत्व का निषेध करते हुए कहा है कि स्वरभक्ति पूववर्ती वर्ण से सम्बद्ध होने से पूर्ववर्ती **अक्षर** का अंग होती है।[3] उव्वट के व्याख्यानानुसार जिस रेफ या लकार व्यंजन के पश्चात् स्वरभक्ति होती है उस व्यञ्जनसहित वह पूववर्ती स्वर-वर्ण का अंग होती है।[4] यथा - अर्दर्शि (ऋ. 1.46.11) में स्वरभक्ति अपने पूर्ववर्ती व्यञ्जन रेफसहित अपने पूर्ववर्ती स्वर-वर्ण अकार (द में विद्यमान) का अंग है; आर्ष्टिषेणः (ऋ. 10.68.5) में पूर्ववती आकार का अंग है। अन्यत्र आर्त्नी (ऋ. 6.75.4) के प्रसंग में उव्वट का कथन है कि यहाँ स्वरभक्ति सहित रेफ पूर्ववर्ती स्वर-वर्ण आकार का अंग है और उसके उदात्त होने के कारण स्वरभक्ति सहित रेफ भी उदात्तवत् श्रुतिगोचर होता है। उसी प्रकार पार्ष्ण्यां

---

1. अर्धमात्रास्वरं किञ्चित् पृथङ् न्यूनमिवोच्चरन्।
   ऋकारे च लृकारे चेतहृत्कण्ठमनसापि च।। याज्ञवल्क्यशिक्षा, वर्णप्रकरण, 19
   रेफो रेकत्वमाप्नोति शपहेषु परेषु च। लघुमाध्यन्दिनीय-शिक्षा, 10
   लृकारोऽपि च सावर्ण्यादेकारसदृशो भवेत्। *वही*, 11
   ऋकारः खलु सर्वत्र ह्येकारसदृशो भवेत्। *वही*, 28
   अहल्शल्यूर्ध्वरेफस्योच्चारः सैकारः प्राक् च। केशवी-शिक्षा, 5
   ऊष्मोर्ध्वरेफस्योच्चारः सैकारो हल्युतो न चेत्।
   पितृणामिह पित्रेणामित्यादि च निदर्शनम्। स्वरभक्तिलक्षणशिक्षा, 54
   ऊष्मणामुपरिस्थस्तु रेफो याति रेवर्णताम्।
   रेफत्वं पुनरायाति यद्युष्माणोऽन्यसंयुताः। वर्णरत्नप्रदीपिका-शिक्षा, 54
2. स्वरभक्तिं प्रयुञ्जानस्त्रीन्दोषान्परिवर्जयेत्।
   इकारं चाप्युकारं च ग्रस्तदोषं तथैवच।। याज्ञवल्क्यशिक्षा, वर्णप्रकरण, 17; नारदी-शिक्षा, 2.6.9
3. स्वरभक्तिः पूर्वभागक्षराम्। ऋक्प्रातिशाख्य, 1.32
4. रेफाद्वा लकाराद्वा यस्माद्व्यञ्जनादुत्तरा भवति तत्संहिता सा पूर्वस्य स्वरस्याङ्गं भवतीत्यर्थः। तदेव, 1.32 पर भाष्य

(ऋ. 1.162.17) में भी स्वरभक्तिसहित रेफ पूर्ववर्ती स्वर-वर्ण आकार का अंग है और उसके उदात्त होने के कारण स्वरभक्तिसहित रेफ भी उदात्तवत् सुनाई पड़ता है।[1]

आचार्य शौनक का यह कथन भी महत्त्वपूर्ण है कि स्वरभक्ति संयोग का विच्छेद नहीं करती। यथा -**या सुजूर्ण्णिः श्रेणिः** (ऋ. 10.95.6); यहाँ स्वरभक्ति के व्यवधान की स्थिति में भी रेफ से परवर्ती णकार को द्वित्व हो जाता है।

अतः स्पष्ट है कि स्वरभक्ति कोई स्वतन्त्र 'अक्षर' नहीं होती। अतिह्रस्वस्वरवर्णरूपा स्वरभक्ति में 'अक्षर' बनने अथवा संयोग का पूर्णतः विघात करने का सामर्थ्य नहीं होता।

स्वरभक्ति विषयक प्रकृत विश्लेषण से हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं -

1. स्वरभक्ति का मूल प्रयोजन क्लिष्टोच्चारण-स्थलों में उच्चारण-सौकर्य है। याज्ञवल्क्यशिक्षाकार ने स्पष्टतः सम्यक्पाठ की सिद्धि इसका उद्देश्य निर्दिष्ट किया है।[2] उच्चारणमात्र में इसका सन्निवेश किया जाता है; यह मूल संहिता का अंग नहीं होती। उच्चारणगत अशक्ति ही स्वरभक्ति की उत्पत्ति में हेतु है। अत एव कतिपय आचार्य उसका सर्वत्र अभाव मानते हैं।[3]
2. स्पर्श अथवा ऊष्म वर्ण परे होने पर सघोष अभिनिधान (विच्छेद) के बाद में[4] (यथा -**अर्वाग् देवाः**) एवं द्विरुक्त ऊष्मवर्ण बाद में होने पर[5] (यथा -**वर्ष्यान्, अदर्श्यायती**) शौनकसम्मत स्वरभक्ति; और यमों के बाद में गार्ग्याभिमत नासिक्या स्वरभक्ति[6] (यथा -**पलिक्नीरित्; परिज्मानमिव**) सर्वमान्य नहीं हो सकी। **याज्ञवल्क्यशिक्षा** में भी स्वरभक्ति-प्रसंग में इनका ग्रहण नहीं किया गया है।
3. **याज्ञवल्क्यशिक्षा, स्वरभक्तिलक्षणशिक्षा, माण्डूकी शिक्षा** तथा **लोमशी शिक्षा** में निर्दिष्ट करिणी (करेणु), कुर्विणी, हरिणी, हरिता तथा हंसपदा स्वरभक्ति-भेदनामों की सार्थकता मृग्य है।
4. ऊष्मवर्णपरा स्वरभक्ति आधी (1/2) मात्राकाल वाली तथा ऊष्मेतर-व्यञ्जनपरा स्वरभक्ति प्रायः चतुर्थ (1/4) अथवा अष्टम (1/8) मात्राकाल वाली होती है।
5. स्वरभक्ति के विविध स्वरूप मान्य रहे हैं - ऋ-वर्ण, लृ-वर्ण, अकार, इकार, उकार तथा एकार। 'याज्ञवल्क्यशिक्षाकार को एकाररूपा (रे/ले) स्वरभक्ति मान्य है; इकार

---

1. स्वरभक्तिसहितो रेफः पूर्वस्य स्वरस्याङ्गं तस्य चोदात्तत्वादुदात्तवत्। तदेव, 1.26, भाष्यम् स्वरभक्तिस्तथा रेफः। तुलनीय नारदीशिक्षा, 2.2.15
2. एतल्लक्षणमाख्यातं याज्ञवल्क्येन धीमता।
सम्यक्पाठस्य सिद्ध्यर्थं शिष्याणां हितकाम्यया याज्ञवल्क्यशिक्षा, वर्ण-प्रकरणम्, 17
3. सर्वत्रैके स्वरभक्तेरभावम्। ऋक्प्रातिशाख्य, 6.50
4. तदेव, 6.57
5. तदेव, 6.49
6. तदेव, 6.36

तथा उकार रूपा स्वरभक्ति को उन्होंने सदोष घोषित किया है। स्वरभक्तिस्वरूप के इस वैविध्य का हेतु सम्भवतः शाखागत एवं लोकभाषागत उच्चारणवैशिष्ट्य है।

6. अतिह्रस्वस्वरवर्णात्मिका होने पर भी स्वरभक्ति 'अक्षर' नहीं होती और न ही संयोग का विघात करती है। स्वरभक्तिसहित रेफ लकार पूर्ववर्ती, 'अक्षर' का अंग होता है; अतः उसका स्वर (उदात्तादि) भी पूर्ववर्ती 'अक्षर' स्वरवत् ही श्रुतिगोचर होता है।

UGC - CARE Listed
जनवरी–मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

गीताशाङ्करभाष्य एवं गूढार्थदीपिका में मोक्ष का स्वरूप

डॉ.मेघराज मीणा*

भारतीय दार्शनिक परम्परा में परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति करना की मानव जीवन का अन्तिम ध्येय है । अद्वैतमत में मुक्ति (मोक्ष) केवल ज्ञान से ही सम्भव है – ''ज्ञानादेव तु कैवल्यम्।'' शङ्कराचार्य ने परमसाध्य मोक्ष की उपलब्धि में कर्म के महत्त्व को भी स्वीकार किया है । आचार्य शङ्कर के मत में कर्म द्वारा संस्कृत होने पर ही विशुद्धात्मा आत्मबोध करने में समर्थ होता है ।[1] आत्मदर्शन के लिए चित्तशुद्धि उसी प्रकार आवश्यक है, जिस प्रकार कि मुखदर्शन के लिए दर्पण का नैर्मल्य आवश्यक होता है । इस प्रकार कर्म का महत्त्व स्वीकार करते हुए अद्वैतवादियों ने भारतीय दर्शन में अध्यात्म एवं आचार पक्ष का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है ।

आचार्य शङ्कर तथा मधुसूदन सरस्वती दोनों ने ही परम निःश्रेयस मोक्ष को ही गीताशास्त्र का प्रयोजन बताया है । आचार्य शङ्कर अपने भाष्य के उपोद्घात में कहते हैं – ''संक्षेप में इस गीताशास्त्र का प्रयोजन परमकल्याण अर्थात् कारणसहित संसार की अत्यन्त उपरतिरूप है, यह (परमकल्याण) सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक आत्मज्ञाननिष्ठारूप धर्म से प्राप्त होता है ।''[2] इस प्रकार परम निःश्रेयस मोक्ष को गीताशास्त्र का प्रयोजन बताते हैं तथा इसकी प्राप्ति में उन्होंने ज्ञाननिष्ठा को साधन बताया है । इसी प्रकार आचार्य मधुसूदन सरस्वती 'गूढार्थदीपिका' में कहते हैं – ''सहेतुक संसार का अत्यन्त उपरमरूप= आत्यन्तिक निवृत्तिरूप परम निःश्रेयस = मोक्ष ही गीताशास्त्र का प्रयोजन है ।''[3] इस प्रकार आचार्य शङ्कर और मधुसूदन सरस्वती दोनों ने ही गीताशास्त्र का प्रयोजन परम निःश्रेयस मोक्ष को ही माना है तथा दोनों ने ही मोक्ष को निखिल द्वैत के संसर्ग से रहित, स्वप्रकाश, परमानन्द स्वरूप माना है ।

---

*(सहायक आचार्य), संस्कृतविभाग, शिवाजी कॉलेज, दिल्लीविश्वविद्यालय, दिल्ली

1. *बृहदारण्यकोपनिषद् (शाङ्करभाष्य), 4/4/22*
2. तस्य अस्य गीताशास्त्रस्य सङ्क्षेपतः प्रयोजनं परं निःश्रेयसं सहेतुकस्य संसारस्य अत्यन्तोपरमलक्षणम्। तत् च सर्वकर्म संन्यासपूर्वकाद् आत्मज्ञाननिष्ठारूपाद् धर्माद् भवति। गीताशाङ्करभाष्य, उपोद्घात, पृ.सं. 15
3. सहेतुकस्य संसारस्यात्यन्तोपरमात्मकम्। परं निःश्रेयसं गीताशास्त्रस्योक्तं प्रयोजनम् ? गूढार्थदीपिका, उपो. पृ.सं. 2

आचार्य शङ्कर ने मोक्ष को परिभाषित करते हुए कहा है कि अन्तरात्मा के अविक्रियस्वरूप में निश्चयरूप से स्थित हो जाना ही मोक्ष है ।[1] शङ्कराचार्य तथा आचार्य मधुसूदन सरस्वती दोनों ने 'मोक्ष' को विष्णु का परमपद कहा है तथा समत्वबुद्धि से युक्त पुरुष उस परमपद को प्राप्त करते हैं ।[2] साथ ही आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने मोक्ष को आत्मतत्त्व-आनन्दरूप ब्रह्म कहा है । "ब्रह्मभावश्च मोक्षः" अर्थात् ब्रह्मभाव को प्राप्त होना ही मोक्ष है । मोक्ष जीव के द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात्कार है । मोक्ष की स्थिति में जीव अपने यथार्थ स्वरूप को धारण कर लेता है ।[3] चित्सुखाचार्य का कथन है कि आनन्दमय का साक्षात्कार करना ही मोक्ष है । आचार्य शङ्कर के मत में ब्रह्मभाव से युक्त होना ही मोक्ष है ।

आचार्य शङ्कर श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोक[4] की व्याख्या करते हुए विष्णु के परमपद के विषय में कहा है कि जो 'अव्यक्त' 'अक्षर' ऐसा कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्तभाव को परम श्रेष्ठ गति कहते हैं । जिस परम भाव को प्राप्त होकर मनुष्य फिर संसार में नहीं लौटता है, वह विष्णु का परमपद है ।[5] इसी प्रकार आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने भी आचार्य शङ्कर के समान ही इस श्लोक की व्याख्या की है ।[6] एक अन्य स्थान पर भी आचार्य शङ्कर एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों ने ही कहा है कि जिस परमधाम को यानी वैष्णवपद को पाकर मनुष्य पीछे नहीं लौटते और जिसको सूर्यादि ज्योतियाँ प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वह विष्णु का परमधाम है ।[7]

आचार्य शङ्कर ने आत्मा को निर्विकार जानने वाले विशिष्ट विद्वान् और मुमुक्षु का

---

1. प्रत्यगात्माविक्रियस्वरूपनिष्ठत्वात् च मोक्षस्य। गीताशाङ्करभाष्य, अध्या.18, पृ.सं.454
2. पदं परमं विष्णोः मोक्षाख्यं । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या.2, पृ.सं.63। परमानन्दप्राप्तिरूपं मोक्षाख्यं विष्णोः परमं पदं। गूढार्थदीपिका, अध्या.2, व्या.181
3. स्वात्मन्यवस्थानम्। ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य, 4/4/13
4. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्। यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम ? श्रीमद्भगवद्गीता, अध्या. 8, श्लोक 21
5. यः असौ अव्यक्तः अक्षर इति उक्तः तम् एव अक्षरसञ्ज्ञकम् अव्यक्तं भावम् आहुः परमां प्रकृष्टां गतिम् । यं भावं प्राप्य गत्वा न निवर्तन्ते संसाराय तद् धामस्थानं परमप्रकृष्टं मम विष्णोः परमं पदम् इत्यर्थः । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या.8, पृ.सं.222
6. यो भाव इहाव्यक्त इत्यक्षर इति चोक्तोऽन्यत्रापि श्रुतिषु स्मृतिषु च तं भावमाहुः श्रुतयः स्मृतयश्च "पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः" इत्याद्याः । परमामुत्पत्तिविनाशशून्यस्वप्रकाशपरमानन्द-रूपां गतिं पुरुषार्थविश्रान्तिम् । यं भावं प्राप्य न पुनर्निवर्तन्ते संसाराय तद्धामस्वरूपं मम विष्णोः परमं सर्वोत्कृष्टम् । गूढार्थदीपिका, अध्या. 8, व्या.51
7. यद् धाम वैष्णवं पदं गत्वा प्राप्य न निवर्तन्ते यत् च सूर्यादिः न भासयते तद् धाम पदं परमं विष्णोः। गीताशाङ्करभाष्य, अध्या.14, पृ.सं. 370। यद्वैष्णवं पदं गत्वा योगिनो न निवर्तन्ते तत्पदं सर्वावभासनशक्तिमानपि सूर्यो न भासयते । गूढार्थदीपिका,अध्या.15, व्या.16

सर्वकर्मसन्यास में ही अधिकार बताया है ।[1] उनके अनुसार मुमुक्षु स्वाधीन अन्तःकरण वाला, राग-द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई श्रोत्रादि इन्द्रियों वाला होता है ।[2] आचार्य शङ्कर एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों ने ही सुख-दुःख को समान समझने तथा शीतोष्णादि द्वन्दों को सहन करने वाले पुरुष को ही मोक्ष के लिये योग्य बताया है ।[3] उन्होंने कहा है कि जिसने तीनों एषणाओं का त्याग कर दिया है, ऐसे स्थितप्रज्ञ विद्वान् संन्यासी को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है ।[4]

शङ्कराचार्य मोक्ष का स्वरूप बताते हुए कहते हैं - **''इदं तु पारमार्थिकं कूटस्थ-नित्यं व्योमवत् सर्वस्यापि सर्वक्रियारहितं नित्यतृप्तं निरवयवं स्वयंज्योतिः स्वभावम्, यत्र धर्माधर्मौ सह कार्येण कालत्रयं च नोपावर्तते। तदेतदशरीरत्वं मोक्षाख्यम्।**[5]

अर्थात् मोक्ष पारमार्थिक सत्, कूटस्थनित्य, आकाश के समान सर्वव्यापक, सभी प्रकार के विकारों से रहित, नित्यतृप्त, निरवयव और स्वयंप्रकाश स्वरूप है । इसे पाप और पुण्य त्रिकाल में भी नहीं छूते हैं ।

बृहदारण्यकोपनिषद् में साधक के लिए बताया है कि यदि वह मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे आत्मदर्शन करना चाहिए ।[6] आत्मवेत्ता सांसारिक शोकों (दुःखों) को पार कर सकता है ।[7] जिसे ब्रह्मज्ञान हो जाता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ।[8]

मोक्ष (मुक्ति) के भेद

अद्वैत वेदान्त में मुक्ति के चार भेद प्राप्त होते हैं - जीवन्मुक्ति, विदेहमुक्ति, सद्योमुक्ति और क्रममुक्ति। इसी जीवन में ही मोक्ष प्राप्त होना जीवन्मुक्ति है । शङ्कर के अनुसार इस जीवन में सदेह रहते हुए भी जीव मुक्त हो सकता है । जीवब्रह्मैकत्व की

---

1. तस्माद् विशेषितस्य अविक्रियात्मदर्शिनो विदुषो मुमुक्षोः च सर्वकर्मसन्न्यासे एव अधिकारः । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या.2, पृ.सं. 45
2. यो मुमुक्षुः भवति स ताभ्यां वियुक्तैः श्रोत्रादिभिः इन्द्रियैः विषयान् अवर्जनीयान् चरन् उपलभमान आत्मवश्यैः आत्मनो वश्यानि वशीभूतानि तैः आत्मवश्यैः विधेयात्मा इच्छातो विधेय आत्मा अन्तःकरणं यस्य सः अयं प्रसादम् अधिगच्छति। गीताशाङ्करभाष्य, अध्या.2, पृ.सं. 69
3. समे दुःखसुखे यस्य तं समदुःखसुखं सुखदुःखप्राप्तौ हर्षविषादरहितं स नित्यात्मदर्शननिष्ठो द्वन्दसहिष्णुः अमृतत्वाय अमृतभावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या.2, पृ.सं. 34
4. विदुषः त्यक्तैषणस्य स्थितप्रज्ञस्य यतेः एव मोक्षप्राप्तिः न तु असन्न्यासिनः कामकामिन इति । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या.2, पृ.सं. 74
5. ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य, 1/1/4
6. आत्मावारे द्रष्टव्यः। बृहदारण्यकोपनिषद्, 2/4/5
7. तरति शोकमात्मवित्। छान्दोग्योपनिषद्, 7/1/3
8. ब्रह्मविदाप्नोति परम्। तैत्तिरीयोपनिषद्, 2/1

अपरोक्षानुभूति होने पर जीव इसी जीवन में मुक्त हो जाता है । शरीर-पात के अनन्तर प्राप्त होने वाली मुक्ति विदेहमुक्ति है । सद्योमुक्ति से तात्पर्य है साधक को ब्रह्मज्ञान होते ही मुक्ति की प्राप्ति होना । सगुण ब्रह्म के उपासक जब उपासना के द्वारा ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त कर अन्त में ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, उसे क्रममुक्ति कहते हैं।

जीवन्मुक्ति

शङ्कराचार्य जीवन्मुक्ति का सिद्धान्त मानते हैं । उनके मत में विद्या अर्थात् ब्रह्मसाक्षात्कार से अविद्यानिवृत्ति हो जाने पर समस्त नामरूप प्रपञ्च का सद्यः उपशम हो जाता है । ज्ञान से अक्षीणाऽवशिष्ट प्रारब्धकर्म को छोड़कर समस्त कर्मपुञ्ज दग्ध हो जाते हैं ।

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे?[1]

अर्थात् कारणकार्यरूप ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर जीव की हृदयग्रन्थि टूट जाती है और सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, द्रष्टा के सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं । इस विषय में श्रुति भी कहती है - **''स्मृतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः''**[2] अर्थात् स्मृति प्राप्त होने पर सब राग आदि गाँठों का विनाश हो जाता है ।[3]

विदेहमुक्ति

जब प्रारब्ध कर्मों का फलोपभोग पूर्ण हो जाने पर देहपात हो जाता है, उसे विदेहमुक्ति कहते हैं। रत्नप्रभा टीका में विदेहमुक्ति का वर्णन करते हुए कहा है- **''प्रारब्धक्षये प्रतिबन्धकाभावाद् विदेहकैवल्यम्।''**[4] अर्थात् प्रारब्धकर्म के क्षीण होने पर प्रतिबन्धक का अभाव होने पर विदेह कैवल्य प्राप्त होता है । यहाँ इस बात को पुष्ट करने के लिए श्रुति प्रमाण देते हैं-

''अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नैवादेता नास्तमेतै क्ल एव मध्य स्थाता।''[5] प्रारब्ध कर्म के क्षीण होने पर केवल ब्रह्मस्वरूप होकर देहत्याग करके आदित्य न उदित होते हैं, न अस्त होते हैं, किन्तु अकेले ही मध्य में रहते हैं ।

---

1. *मुण्डकोपनिषद्, 2/2/8*
2. छान्दोग्योपनिषद्, 7/26/2
3. यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन।
   ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।। भगवद्गीता, 4/37
4. *ब्रह्मसूत्र, 3/3/32, रत्नप्रभा*
5. *छान्दोग्योपनिषद्, 3/11/1*

सद्योमुक्ति

सद्योमुक्ति में साधक को जब ब्रह्मज्ञान हो जाता है तो उसी समय मुक्त हो जाता है । इस प्रकार ब्रह्मज्ञान होते ही मुक्ति होती है उसे सद्योमुक्ति कहा जाता है । शङ्कराचार्य सद्योमुक्ति का कारण आत्मज्ञान को मानते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के भाष्य में कहा है- **''सम्यग्दर्शननिष्ठानां संन्यासिनां सद्योमुक्तिरिक्ता।''**[1] अर्थात् जो साधक सम्यग्दर्शन से सम्पन्न है उनकी सद्यःमुक्ति हो जाती है । सम्यक् ज्ञान के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए सर्वज्ञात्ममुनि ने कहा है कि सम्यक् ज्ञान रूपी अग्नि सम्पूर्ण अज्ञान और उसके कार्य प्रपञ्च को क्षण भर में नष्ट कर देता है । तब सम्यक् ज्ञान सम्पन्न विद्वान् की सद्योमुक्ति हो जाती है।[2]

क्रममुक्ति

ब्रह्मसूत्र में कहा है कि जो कार्यब्रह्म की उपासना करते हैं वे ब्रह्मलोक में अवस्थित हो जाते हैं।[3] इस स्थिति में साधक परम आनन्द की अनुभूति करते हैं । छान्दोग्योपनिषद् में लिखा है कि उसकी सब कामनाएँ पूरी हो जाती हैं - चाहे वह मृतक पिता-माता, भाई-बहन, मित्र के सम्पर्क की कामना करे, चाहे उसका मन सुगन्ध, माला, अन्न, रस गीत, संगीत या स्त्री की कामना करे, वह जिस किसी लक्ष्य की कामना करे वह जो चाहे वह उसके संकल्प से ही उत्पन्न होता है और उसको वह प्राप्त करता है। इसलिए वह प्रसन्न रहता है[4] और सगुण ब्रह्म के उपासक जब उपासना के द्वारा ईश्वर का सान्निध्य प्राप्त कर अन्त में ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, उसे क्रममुक्ति कहते हैं।

मोक्ष (मुक्ति) प्राप्ति के साधन

अद्वैतमत में जो मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है उसे सर्वप्रथम साधनचतुष्टय सम्पन्न होना चाहिए। साधनचतुष्टय सम्पन्न होने के साथ श्रवण-मनन तथा निदिध्यासन का अभ्यास करना आवश्यक है । श्रुति में भी कहा गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मदर्शन करना आवश्यक है । आत्मवेत्ता सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है । ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहा गया है कि ब्रह्मभाव को प्राप्त होना ही मोक्ष है । उपनिषदों में कहा है कि उस अनादि अनन्त ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर साधक के सारे कर्म संस्कार नष्ट हो जाते हैं । फिर साधक को जन्ममरण के चक्ररूप संसार में नहीं आना पड़ता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । ब्रह्म के आनन्दस्वरूप का साक्षात्कार कर

---

1. *गीताशाङ्करभाष्य, पृ. 276*
2. *संक्षेपशारीरक, 4/38*
3. *ब्रह्मसूत्र, 4/3/1*
4. *छान्दोग्योपनिषद्, 8/2/1*

लेने पर साधक भयभीत नहीं होता, संसार के बन्धनों से रहित होकर मोक्षावस्था को प्राप्त कर लेता है ।

अद्वैत वेदान्त का ज्ञानमार्ग श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन का मार्ग है । श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन के द्वारा की ब्रह्मसाक्षात्कार की प्राप्ति सम्भव है । इस सम्बन्ध में वेदान्तसार की विद्वन्मनोरञ्जनी टीका में कहा गया है-**''श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। मत्वा च सततं ध्येयं एते दर्शनहेतवः''**[1] श्रुतिवाक्यों के द्वारा ब्रह्म के विषय में श्रवण करना चाहिए, श्रवण की गई वस्तु का उपपत्तिपूर्वक मनन करना चाहिए और मनन करने के पश्चात् उस पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मसाक्षात्कार सम्भव है । वेदान्त वाक्यों को श्रवण करने की इच्छा से जब कोई साधक किसी सद्गुरु की शरण में जाकर 'तत्त्वमसि' आदि वेदान्तवाक्यों का श्रवण कर उनका छह प्रकार के लिङ्गों के द्वारा परब्रह्म में तात्पर्य निर्धारण करता है, उसे श्रवण कहते हैं – **''श्रवणं नाम षड्विधलिङ्गैरशेषवेदान्तानामद्वितीयं वस्तुनि तात्पर्यावधारणम् । लिङ्गानि तूपक्रमोपसंहाराभ्यासापूर्वताफलार्थवादोपपत्त्याख्यानि।''** वस्तुतः ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी सद्गुरु की शरण में जाना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि गुरु की कृपा से ही ब्रह्मविद्या की प्राप्ति सम्भव है।[2]

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को दो प्रकार की निष्ठाओं का उपदेश दिया है. प्रवृत्ति मार्ग के लिए कर्मनिष्ठा और निवृत्ति मार्ग के लिए ज्ञाननिष्ठा का । आचार्य शङ्कर ने ज्ञाननिष्ठा को मोक्षप्राप्ति में स्वतन्त्र हेतु माना है तथा उन्होंने ज्ञाननिष्ठा की प्राप्ति में साधन होने के कारण कर्मनिष्ठा को भी मोक्षरूप पुरुषार्थ में हेतु माना है । परन्तु कर्मनिष्ठा मोक्ष प्राप्ति में स्वतन्त्र हेतु नहीं है ।[3] इस विषय में आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि अविद्यानिवृत्तिरूप मोक्षात्मक फल में लोक के अनुसार ज्ञानमात्र की ही साधनता कल्पित की गयी है। इसको श्रुति का उद्धरण देते हुए कहते हैं. ''उस परमात्मा को जानकर ही जीव मृत्यु को पार हो जाता है, अयन-मोक्ष के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है ।''[4] परन्तु साथ ही उन्होंने आचार्य शङ्कर के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि फलांकाक्षा से रहित बन्धन का हेतु कर्म चित्तशुद्धि तथा उसके अनन्तर ज्ञानोत्पत्ति द्वारा मोक्ष का हेतु हो सकता है।[5]

---

1. *वेदान्तसार (विद्वन्मनोरञ्जनी), पृ. 83 पर उद्धृत।*
2. *मुण्डकोपनिषद् (शाङ्करभाष्य), 3/2/6*
3. कर्मनिष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिहेतुत्वेन पुरुषार्थहेतुत्वं न स्वातन्त्र्येण, ज्ञाननिष्ठा तु कर्मनिष्ठोपायलब्धात्मिका सती स्वातन्त्र्येण पुरुषार्थहेतुः अन्यानपेक्षा इति । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या. 3, पृ.सं. 85
4. अविद्यानिवृत्तिलक्षणे मोक्षफले ज्ञानमात्रस्यैव लोकानुसारेण साधनत्वकल्पनात् । 'तमेव विदित्वा? तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय' इति श्रुतेश्च । गूढार्थदीपिका, अध्या. 2, व्या. 197
5. बन्धहेतोरपि कर्मणो मोक्षहेतुत्वं सत्त्वशुद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारेण सम्भवति फलाभिसंधिराहित्यरूपकौश-लेनेति । गूढार्थदीपिका, अध्या. 2, व्या.202

इस प्रकार आचार्य शङ्कर और मधुसूदन सरस्वती दोनों ने ही ज्ञान को मोक्ष में साधन माना है । परन्तु साथ ही निष्काम कर्मों के अनुष्ठानपूर्वक अन्तःकरण की शुद्धि द्वारा, उन निष्कामकर्मों के अनुष्ठान से भी मोक्ष नामक परमपद को प्राप्त होने योग्य बताया है । इसी को आचार्य शङ्कर और मधुसूदन सरस्वती ने गूढार्थदीपिका के एक श्लोक[1] की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि अनासक्त होकर कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर के लिए कर्म करता हुआ तथा अन्तःकरण की शुद्धिद्वारा मोक्षरूप परमपद पा लेता है ।[2] निष्कामकर्म द्वारा मोक्षप्राप्ति में जनकादि विद्वानों का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जनक, अश्वपति, अजातशत्रु आदि विद्वानों ने भी कर्मों के द्वारा ही मोक्षप्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए थे ।[3]

आचार्य शङ्कर का कहना है कि यथार्थ ज्ञान से शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, यह सब शास्त्रों और युक्तियों से सिद्ध सुनिश्चित बात है ।[4] आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने भी सभी यज्ञों में ज्ञानयज्ञ को श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि उसका फल साक्षात् मोक्ष है ।[5]

आचार्य शङ्कर ने कहा है कि ज्ञाननिष्ठा युक्त संन्यासियों द्वारा जो मोक्ष नामक स्थान प्राप्त किया जाता है वही कर्मयोगियों द्वारा भी प्राप्त किया जाता है ।[6] इसी प्रकार आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने भी व्याख्या करते हुए कहा है कि एक मोक्षरूप फलवाले होने से जो सांख्य और योग को एकरूप देखता है, वही यथार्थ देखता है।[7] आचार्य शङ्कर कहते हैं कि ''सब कर्म ईश्वर के लिए ही हैं, मेरे फल के लिये नहीं'' इस प्रकार निष्कामभाव से कर्मयोगी पहले अन्तःकरण की शुद्धि, फिर ज्ञानप्राप्ति, फिर सर्वकर्मसन्न्यासरूप ज्ञाननिष्ठा के क्रम से परमशान्ति अथवा मोक्ष को प्राप्त होता है।[8]

---

1. तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर । असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ? श्रीमद्भगवद्गीता, अध्या.3, श्लोक 19
2. असक्तो हि यस्मात् समाचरन् ईश्वरार्थं कर्म कुर्वन् परं मोक्षम् आप्नोति पूरुषः सत्त्वशुद्धिद्वारेण इत्यर्थः । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या. 3, पृ.सं. 94
3. कर्मणा एव यस्मात् पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः संसिद्धिं मोक्षं गन्तुम् आस्थिताः प्रवृत्ता जनकादयो जनकपतिप्रभृतयः । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या. 3, पृ.सं. 94
4. सम्यग्दर्शनात् क्षिप्रं मोक्षो भवति इति सर्वशास्त्रन्यायप्रसिद्धः सुनिश्चितः अर्थः । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या. 4, पृ.सं. 139
5. श्रेयान्प्रशस्यतरः साक्षान्मोक्षफलत्वात्, द्रव्यमयात्तदुपलक्षिताज्ज्ञानशून्यात्सर्वस्मादपि यज्ञात्संसारफलाज्ज्ञानयज्ञ एक एव । गूढार्थदीपिका, अध्या. 4, व्या. 93
6. यत् साङ्ख्यैः ज्ञाननिष्ठैः सन्यासिभिः प्राप्यते स्थानं मोक्षाख्यं तद् योगैः अपि । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या. 5, पृ.सं. 150
7. अत एकफलत्वादेकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स एव सम्यक्पश्यति नान्यः । गूढार्थदीपिका , अध्या. 5, व्या. 15
8. युक्त ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति एवं समाहितः सन् कर्मफलं त्यक्त्वा परित्यज्य शान्तिं मोक्षाख्याम् आप्नोति नैष्ठिकीं निष्ठायां भवाम् । सत्त्वशुद्धिज्ञानप्राप्तिसर्वकर्मसन्न्यासज्ञाननिष्ठाक्रमेण । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या. 5, पृ.सं. 153

यहाँ आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने भी व्याख्या करते हुए आचार्य शङ्कर के मत को ही प्रकाशित किया है अर्थात् उनके समान ही व्याख्या की है ।[1]

आचार्य शङ्कर का कथन है कि जो अन्तरात्मा में ही रमण करने वाला तथा अन्तरात्मा ही जिसकी ज्योति है, ऐसा योगी जीवितावस्था में ही ब्रह्मरूप हुआ ब्रह्म में लीन होनारूप मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। यहाँ आचार्य शङ्कर ने ब्रह्म में लीन होने को ही मोक्ष कहा है।[2] भगवान् श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय स्वयं को अध्यात्मविद्या कहा है । आचार्य शङ्कर ने व्याख्या करते हुए इस अध्यात्मविद्या को समस्त विद्याओं में प्रधान बताया है, क्योंकि यह मोक्ष प्रदान करनेवाली है।[3] इसी प्रकार आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने भी अध्यात्मविद्या को मोक्ष का हेतु माना है।[4]

आचार्य शङ्कर ने गीता के श्लोक[5] की व्याख्या करते हुए भक्तियोग द्वारा मोक्ष को प्राप्त होने योग्य बताया है । उन्होंने कहा है कि जो संन्यासी या कर्मयोगी अव्यभिचारी भक्तियोग द्वारा भगवान् नारायण की सेवा करता है, वह ब्रह्मलोक को पाने के लिये अर्थात् मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। इसी प्रकार आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने भी कहा है कि जो ईश्वर, नारायण, भगवान् वासुदेव का परमप्रेमस्वरूप भक्तियोग से चिन्तन करता है, वह मोक्ष प्राप्त करने के लिये समर्थ होता है । एक अन्य स्थान पर आचार्य शङ्कर ने कहा है कि जो भक्तियोग से भगवान् को भजते हैं, वे ज्ञानप्राप्ति के क्रम से मोक्षलाभ करते हैं।[6] इस प्रकार आचार्य शङ्कर और मधुसूदन सरस्वती दोनों ने भक्तियोग के द्वारा परमपद मोक्ष को प्राप्त होने योग्य बताया है ।

---

1. युक्त ईश्वरायैवैतानि कर्माणि न मम फलायेत्येवमभिप्रायवान्कर्मफलं त्यक्त्वा कर्माणि कुर्वञ्शान्तिं मोक्षाख्यामाप्नोति नैष्ठिकीं सत्त्वशुद्धिनित्यानित्यवस्तुविवेकसंन्यासज्ञाननिष्ठाक्रमेण जातामिति यावत् । गूढार्थदीपिका, अध्या. 5, व्या. 30
2. यः अन्तःसुखः अन्तरात्मनि सुखं यस्य सः अन्तःसुखः तथा अन्तरेव आत्मनि आराम आक्रीडा यस्य सः अन्तरारामः तथा एव अन्तरात्मा एव ज्योतिः प्रकाशो यस्य सः अन्तर्ज्योतिः एव । य ईदृशः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मणि निर्वृतिं मोक्षम् इह जीवन एव ब्रह्मभूतः सन् अधिगच्छति प्राप्नोति । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या. 5, पृ.सं. 164
3. अध्यात्मविद्या विद्यानां मोक्षार्थत्वात् प्रधानम् अस्मि । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या. 5, पृ.सं. 256
4. विद्यानां मध्येऽध्यात्मविद्या मोक्षहेतुरात्मतत्त्वविद्याऽहम् । गूढार्थदीपिका, अध्या. 10, व्या. 52
5. मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ? श्रीमद्भगवद्गीता, अध्या. 14, श्लोक 26
6. भक्तियोगेन मां ये सेवन्ते ते मत्प्रसादाद् ज्ञानप्राप्तिक्रमेण गुणातीता मोक्षं गच्छन्ति । गीताशाङ्करभाष्य, अध्या. 15, पृ.सं. 365

बृहदारण्यकोपनिषद् में साधक के लिए बताया है कि यदि वह मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे आत्मदर्शन करना चाहिए।[1] आत्मवेत्ता सांसारिक शोकों (दुःखों) को पार कर सकता है।[2] जिसे ब्रह्मज्ञान हो जाता है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।[3] आचार्य शङ्कर ने गीता के अठारहवें अध्याय में आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन बताते हुए कहा है कि केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है, क्योंकि भेद-प्रतीति का निवर्तक होने के कारण, कैवल्य (मोक्ष) की प्राप्ति ही उसकी अवधि है।[4] आगे भी कहते हैं कि जिसका फल कैवल्य (मोक्ष) है, उस ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात् कर्मफल की इच्छा नहीं रह सकती, जैसे सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर कूप-तालाब आदि की जल के लिए चाह नहीं रहती, उसी प्रकार मोक्ष जिसका फल है, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद क्षणिक सुखरूप फलान्तर की या उसकी साधनभूत क्रिया की इच्छुकता नहीं रह सकती ।

अतः इस प्रकार सुस्पष्ट है कि आचार्य शङ्कर एवं मधुसूदन सरस्वती दोनों ने ही विष्णु के परमपद को ही 'मोक्ष' कहा है, जिस पद को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं लौटते हैं। भगवान् के तत्त्व को यथार्थ रूप से जानने को ही "मोक्ष" कहा है। तथा दोनों ने ही उस परमपद को प्राप्त करने में ज्ञान को ही एकमात्र साधन माना है। ज्ञानरूपी अग्नि सभी कर्मों को भस्मसात् कर देती है । कर्मक्षय होने पर ज्ञान से वासना आदि का भी क्षय हो जाता है । वासनाओं का क्षय हो जाने पर साधक मुक्ति को प्राप्त कर लेता है ।

सन्दर्भ-ग्रन्थ-सूची

- ईशादि नौ उपनिषद्, शाङ्करभाष्यार्थ, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं. 2066।
- गूढार्थदीपिका (आचार्य मधुसूदन सरस्वती कृत), व्या0 धनपति सूरि, बनारस संस्कृत सीरिज, 1901
- श्रीमद्भगवद्गीता शाङ्करभाष्य हिन्दी अनुवाद सहित (शङ्कराचार्य), गीताप्रेस गोरखपुर, 2069।
- एकादशोपनिषद्, सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, विजयकृष्ण लखनपाल प्रकाशन, दिल्ली, 2010।
- छान्दोग्योपनिषद्, शाङ्करभाष्यार्थ, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं. 2067।

---

1. आत्मावाऽरे द्रष्टव्यः। बृहदारण्यकोपनिषद्, 2/4/5
2. तरति शोकमात्मवित्। छान्दोग्योपनिषद्, 7/1/3
3. ब्रह्मविदाप्नोति परम्। तैत्तिरीयोपनिषद्, 2/1
4. आत्मज्ञानस्य तु केवलस्य निःश्रेयसहेतुत्वं भेदप्रत्ययनिवर्तकत्वेन कैवल्यफलावसानत्वात्। गीताशाङ्करभाष्य, अध्या. 18, पृ.सं. 460

- बृहदारण्यकोपनिषद्, शाङ्करभाष्यार्थ, गीताप्रेस, गोरखपुर, सं. 2067।
- ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् (चतुःसूत्री), संपा0 रमाकान्त तिवारी, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 1991।
- ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यम् (रत्नप्रभा टीका सहिता) अनु0 यतिवर श्री भोलेबाबा, भारतीय विद्या प्रकाशन, नई दिल्ली, 2004।
- वेदान्तसार (श्रीसदानन्दप्रणीत), व्या0 बदरीनारायण शुक्ल, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 2004।

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

विचार सागर ग्रन्थ के आलोक में "तत्त्वमसि" महावाक्य की समीक्षा

बनास कुमारी मीणा*

सृष्टि के आदिकाल से ही मानव निरन्तर सत्य की खोज में चिन्तन-मनन करता आ रहा है। जिज्ञासा मानव की सहज प्रवृत्ति है, जिसके आधार पर वह कुछ जानने के लिए प्रयास करता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में सृष्टि प्रक्रिया का विवेचन किया गया है, जिससे सम्बन्धित विभिन्न रहस्यों की ग्रन्थि सुलझाने के लिए ऋषियों एवं महर्षियों द्वारा भाष्य किये गये हैं। सृष्टि प्रक्रिया के साथ-साथ आत्मतत्त्व की गहन विवेचना भी भारतीय दर्शन में की गयी है। उपनिषदों में आत्मतत्त्व के साक्षात्कार हेतु महावाक्यों का उपदेश किया गया है, जिसमें "तत्त्वमसि" महावाक्य सर्वप्रमुख उपदेश महावाक्य है, जिसके द्वारा जीवात्मा का परमात्मा के साथ सम्बन्ध बताया गया है।

भारतीय ज्ञान परम्परा मूल रूप से आध्यात्मिक है। उसी आत्मतत्त्व को समझने के लिए वैदिक परम्परा को 2 विद्याओं में विभाजित किया गया है- कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड। कर्मकाण्ड में यज्ञादि का ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णन है तथा ज्ञानकाण्ड में आरण्यक व उपनिषद् का विस्तार से वर्णन किया गया है। यद्यपि विविध उपनिषदों में तत्त्वमसि महावाक्य पर विचार किया गया है तथा समस्त वेदान्त दर्शन के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों के अन्तर्गत भी तत्त्वमसि महावाक्य पर गूढ़ चिन्तन प्रस्तुत किया गया है, परन्तु प्रस्तुत शोधपत्र में **स्वामी निश्चल दास** विरचित विचार सागर ग्रन्थ के सन्दर्भ में **"तत्त्वमसि"** महावाक्य की समीक्षा की गयी है।

विचार सागर नामक ग्रन्थ की रचना **श्रीस्वामी निश्चल दास महाराज** द्वारा की गयी है तथा इस ग्रन्थ का सम्पादन आचार्य डॉ.किशोरदास स्वामी ने किया है। ग्रन्थ का नामकरण दो पदों से हुआ है- **'विचार'** और **'सागर'**। यहाँ **विचार** का अर्थ निर्णय लेना नहीं है क्योंकि निर्णय विचार का अन्तिम फल है। जब निर्णय विचार करते-करते पक जाता है तो फल का रूप ले लेता है। अतः विचार का तात्पर्य है किसी वस्तु का तर्कपूर्ण विश्लेषण।

---

*शोधच्छात्रा (पी.एचडी.), संस्कृत एवं प्राच्यविद्या अध्ययन संस्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067

अर्थात् भौतिक पदार्थों का विचार करते-करते ब्रह्म को परख लेना।

वहीं **सागर** का अर्थ समुद्र होता है। समुद्र खारा होता है। परमात्मा की प्रत्येक रचनाओं में रहस्य छिपा हुआ है। समुद्र को खारा इसलिए बनाया गया है ताकि बरसात में नदियों के द्वारा बहकर पृथिवी के मल समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, समुद्र अपने खारे पानी से इन मलों को गला देता है उसी प्रकार विचार सागर ग्रन्थ भी मल, विक्षेप, आवरण को नष्ट करके ब्रह्म का साक्षात्कार करवाता है। इस सागर के एक किनारे पर आचार्य है, दूसरे किनारे पर शिष्य है। शिष्य-गुरु व जीव-ब्रह्म को मिलाने का कार्य सेतु के रूप में गुरु प्रवचन व ब्रह्मविद्या करती है। विचार सागर अद्वैतवेदान्त दर्शन का प्रमुख ग्रन्थ है, जिसमें स्वामीजी ने ब्रह्मतत्त्व की विवेचना तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मस्मि आदि महावाक्य से की है तथा माया के आवरण को हटा कर जीव-ब्रह्म के एकत्व की सिद्धि की है।

दर्शन का मूल स्रोत ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से प्राप्त होता है। नासदीय सूक्त के मन्त्रों में दार्शनिक विचार प्रस्तुत किये गये हैं- तद्यथा ''को अद्धा वेद क इह प्रवोचत कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः''।[1] इस मन्त्र मे ऋषि ने कहा है कि संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ विलीन होगा, हम कौन हैं, कहाँ से आये हैं और अन्त में कहाँ जायेंगे। इस प्रकार के विचार ऋषियों के द्वारा दृष्टिगत हुये। श्वेताश्वतरोपनिषद् में भी यहीं कहा गया है कि-

किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता, जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठाः।
अधिष्ठाता केन सुखेतरेषु वर्त्तामहे ब्रह्मविदो व्यस्थाम्?[2]

इसमें अध्यात्म विद्या का विवरण करते हुए ईश्वर को सृष्टि का कारण बताया गया है। इसी प्रक्रिया में **ऋग्वेद के 9वें मण्डल में ''द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया...''**[3] की चर्चा की गयी है, जिसमें जीवात्मा व शरीर का वर्णन किया गया है। अतः वैदिक साहित्य में ज्ञान, कर्म और उपासना के माध्यम से इस सर्वतन्त्र और स्वतन्त्र परमतत्त्व को जानने का विचार किया गया है। वेदान्तदर्शन में इस ब्रह्मतत्त्व को जानने के लिए आध्यात्मिक चिन्तन किया गया है। वेदान्त दर्शन में सृष्टिप्रक्रिया, जगत-उत्पत्ति, एकेश्वरवाद आदि के पर्याप्त संकेत प्राप्त होते हैं। वेदान्त-दर्शन के बिना उस ब्रह्मतत्त्व के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार धर्म का निर्णय केवल ईश्वर प्रणीत वेदों के आधार पर ही किया जा सकता है और उसमें प्रत्यक्ष, अनुमानादि की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, उसी प्रकार ब्रह्मतत्त्व का निर्णय भी वेदान्त द्वारा ही जाना जा सकता है। कठोपनिषद् में भी लिखा है कि-

---

1. नासदीय सूक्त, ऋग्वेद-10/129/6
2. श्वेताश्वतरोपनिषद् 1/1
3. ऋग्वेद 9/64/201

''नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ।''[1]

अर्थात् यह परमतत्त्व विषयक बुद्धि लौकिक तर्क से प्राप्त नहीं हो सकती है। यह तो श्रुति के अनुकूल तर्कों पर आधारित वेदान्त के उपदेशों से ही सुलभ हो सकती है।

वेदान्त दर्शन में वर्णित ''तत्त्वमसि'' महावाक्य का निरूपण लक्षणा शब्दशक्ति द्वारा किया जायेगा। शब्दशक्ति को 3 भागों में विभा्जित किया गया है– अभिधा, लक्षणा व व्यञ्जना शब्दशक्ति, लेकिन यहाँ पर लक्षणा शब्दशक्ति के द्वारा अर्थ ग्रहण किया जाएगा। लक्षणा को 3 भागों में विभाजित किया गया है– जहद्, अजहद् और जहदजहद् लक्षणा। किन्तु भावार्थ जहदजहद् लक्षणा द्वारा सिद्ध होगा और ''तत्त्वमसि'' महावाक्य के वास्तविक स्वरूप को समझा जायेगा, जिससे जीव अपने वास्तविक, नित्य–चैतन्य स्वरूप को पहचान कर उससे साक्षात्कार करने के लिए साधना करता है तथा आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। यहाँ इसी विषय का विस्तारपूर्वक निरूपण किया है।

''तत्त्वमसि'' का निरूपण–

इस ''तत्त्वमसि'' वाक्य में 'तत्' पद का निरूपण विचारसागर में इस प्रकार किया गया है–

''सर्वशक्ति सर्वज्ञ विभू, ईश स्वतन्त्र परोच्छ।
मायी तत् पदवाच्य सो, जा मैं बन्ध न मोच्छ।।''[2]

'तत्' शब्द ईश्वर, हिरण्यगर्भ, वैश्वानर का प्रतिपादक है अर्थात् सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, स्वतन्त्र, परोक्ष, मायी व बन्धन से मुक्त वह चैतन्यस्वरूप सर्वव्यापक है, जबकि 'त्वम्' पद वाच्य इसके विपरीत अल्पज्ञ है। विचार सागर में कहा भी गया है कि–

''कहे धर्म जो ईश के, सब तिन तै विपरीत।
ह्वै जिहिं चेतन तिहिं, त्वं पद् वाच्य प्रतीत।।''[3]

'त्वम्' अवस्था में सभी जीव चैतन्य को अपने–अपने स्वरूप का भान होता है, लेकिन शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होने के कारण 'तत्' व 'त्वम्' में भेदक ज्ञान होता है। त्वम् चेतना के साथ अन्तःकरण के संयोग होने से ''मैं हूँ–मैं हूँ'' रूप में प्रत्यक्ष ज्ञान करता है। इसी प्रकार ईश्वर को भी अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जीव अल्पज्ञ, सीमित व अज्ञानी आदि होने के कारण ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं कर पाता है। अतः ईश्वर जीव की आँखों से परे होने के कारण परोक्ष होता है अर्थात्

1. कठोपनिषद् 2/9
2. विचार सागर पृ.418
3. विचार सागर पृ.418

दिखाई नहीं देता है। जीव का स्वरूप जीव व ईश्वर दोनों जानते हैं। लेकिन जीव ईश्वर के स्वरूप को अज्ञान व माया के आवरण के कारण अपने से भिन्न मानता है। विचार सागर में भी कहा है कि-

''महावाक्य मैं एकता, ह्वै दोनों की भान।
सो न बनै यातैं सुमति, लच्छय-लच्छ नहिं जान।।''[1]

अर्थात् यहाँ पर जीव व ब्रह्म की एकता को समझाने का प्रयास किया गया है। इस ''तत्त्वमसि'' महावाक्य को समझाने के लिए लक्षणा शब्दशक्ति द्वारा अर्थ लक्षित किया गया है। लक्षणा शब्दशक्ति के जहद् व अजहद् लक्षणा से भी ''तत्त्वमसि'' की सिद्धि नहीं होने के कारण जहदजहद्/भाग लक्षणा का प्रयोग किया गया है।

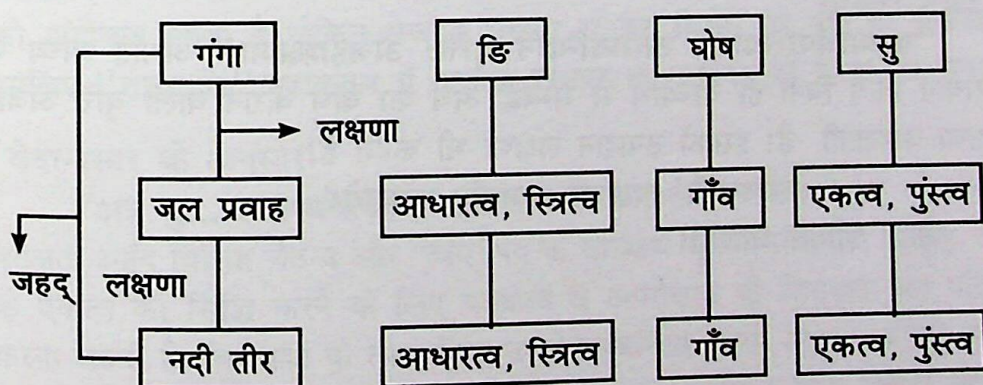
''आदिदोह नहिं सम्भवैं, महावाक्य मैं मे तात्।
भाग त्याग यातै लखहु, ह्वै जातै कुशलात्।।''[2]

जिससे 'तत्' व 'त्वम्' में विद्यमान अभिन्न चैतन्य स्वरूप का ज्ञान होता है और अन्त में जीव व ब्रह्म के स्वरूप का एकाकार होता है।

जहत् लक्षणा-

श्री रामतीर्थ के अनुसार-''वाच्यार्थमशेषवतः परित्यज्य तत्सम्बन्धिन्यर्थान्तरे वृत्तिर्जहल्लक्षणा''।[3] अर्थात् वाच्यार्थ का समग्र रूप से परित्याग करके वाच्यार्थ से सम्बद्ध किसी अन्य अर्थ का ज्ञान कराने वाली वृत्ति 'जहल्लक्षणा' कहलाती है। इसी को लक्षित लक्षणा भी कहते हैं।

'गंगा मैं ग्राम' जहती लक्षणा या ठौर लखि।[4]

जैसे- गंगायां घोषः।

1. विचार सागर पृ.419
2. विचार सागर पृ.420
3. वेदान्तसार पृ.88
4. विचार सागर पृ.426

अर्थात् इस वाक्य में गंगा शब्द अपने वाच्यार्थ को पूर्ण रूप से परित्याग करके अपने से सम्बद्ध **'गंगा तट'** (नदी का तीर) रूप अर्थान्तर का जहद् लक्षणा से ज्ञान होता है।

ज्ञेय जु साक्षी ब्रह्म चित्, वाच्य माहिं सो लीन।
मानहु जहती लक्षणा, ह्वै कछु ज्ञेय नवीन।।[1]

सम्पूर्ण वेदान्त में ब्रह्म चैतन्य के स्वरूप को बताया गया है। साक्षी चैतन्य व ब्रह्म चैतन्य को क्रमशः 'त्वम्' और 'तत्' पद के द्वारा वाच्यार्थ में लीन है और जहाँ जहद् लक्षणा होती है वहाँ सम्पूर्ण वाच्यार्थ का त्याग करके वाच्य सम्बन्धी दूसरा अर्थ लेना होता है। अतः महावाक्य में जहद् लक्षणा माने तो वाच्य में आये हुए चैतन्य में नवीन और कुछ ज्ञान का विषय होगा। चैतन्य से भिन्न असत्, जड़ व जगत् दुःख रूप है उसको जान लेने से तो मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता है, अतः ''तत्त्वमसि'' महावाक्य में जहद् लक्षणा नहीं हो सकती है।

वेदान्तसार के अनुसार ''अत्र तु .... जहल्लक्षणा न संगच्छते''[2] यहाँ ''तत्त्वमसि'' महावाक्य में जहद् लक्षणा नहीं हो सकती है, यहाँ 'तत्' पद के वाच्यार्थभूत परोक्षत्वादिविशिष्ट चैतन्य व 'त्वम्' पद के वाच्यार्थभूत अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य में वाच्यार्थभूत अन्तर न होकर परोक्षत्वादिविशिष्ट व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट में अंश मात्र विरोध पाया जाता है। अविशिष्ट चैतन्यांश उभय सामान्य है। उसमें कोई विरोध नहीं है। और लक्षणा करते समय विरूद्धांश का परित्याग करना तो वांछनीय है, लेकिन अविरूद्ध चैतन्यांश का परित्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जहद् लक्षणा यहाँ पर सम्भव नहीं है।

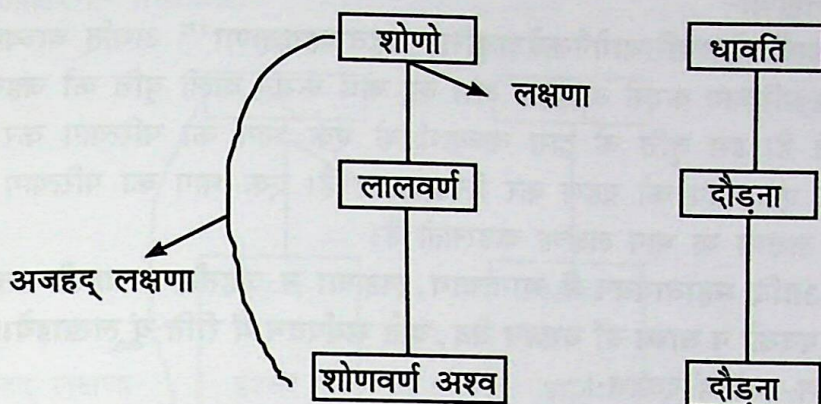
अजहद् लक्षणा-

''वाच्यार्थपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनि वृत्तिः अजहल्लक्षणा'' अर्थात् वाच्य का परित्याग किये बिना ही वाच्यार्थ से सम्बद्ध अर्थ का बोध कराने वाली वृत्ति अजहद् लक्षणा कहलाती है। इसको उपादान लक्षणा भी कहते है।

'सोनधावै' लक्षणा अजहति जनाइये।[3]

जैसे- शोणो धावति।

---

1. विचार सागर पृ.420
2. वेदान्तसार पृ.89
3. विचार सागर पृ.426

अर्थात् घुड़दौड़ के अवसर पर किसी ने पूछा कि कौनसा घोड़ा दौड़ रहा है, इसी के उत्तर में लाल दौड रहा है। इस उदाहरण में शोण वर्ण जड होने के कारण ''धावति'' क्रिया के कर्त्ता रूप वाक्यार्थ में अन्विति नहीं हो सकती है। इसलिए वाक्यार्थ में अपने अन्वय की सिद्धि के लिए शोण शब्द अपने से सम्बद्ध **'शोण वर्ण वाला अश्व'** इस अर्थान्तर का अजहदलक्षणा से बोध होता है। विचार सागर में कहा भी गया है कि–

''वाच्यहु सारो रहत है, जहाँ अजहती मीत।
वाच्य अर्थ सविरोध यूँ, तजहु अजहती रीत॥''[1]

अजहद् लक्षणा में वाच्य अर्थ सम्पूर्ण लिया जाता है लेकिन वाच्य से अधिक का भी अर्थ ग्रहण किया जाता है, इसलिए ''तत्त्वमसि'' महावाक्य में अजहद् लक्षणा को स्वीकार किया जाये तो सम्पूर्ण वाच्यार्थ का ग्रहण किया जायेगा, जिससे वाच्यार्थ में सविरोध–विरोध के साथ होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए ही तो लक्षणा को अंगीकृत किया है लेकिन अजहद् लक्षणा से यह विरोध दूर नहीं हो सकता है। इसलिए ''तत्त्वमसि'' महावाक्य में अजहद् लक्षणा का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

वेदान्तसार के अनुसार–

''अत्र तु.....न सम्भवत्येव'' यहाँ तत्त्वमसि महावाक्य में 'तत्' पद के वाक्यार्थ परोक्षता आदि विशिष्ट चैतन्य और 'त्वम्' पद के वाच्यार्थ भूत अपरोक्षतादि विशिष्ट चैतन्य के एकत्व की सिद्धि करने के लिए परोक्षत्व व अपरोक्षत्व के विरोधांश का परित्याग करना जरूरी है। विरोधांश के त्यागे बिना उससे सम्बन्धित किसी अन्य अर्थ की अजहद् लक्षणा के द्वारा करना असम्भव है, इसलिए यहाँ पर अजहद् लक्षणा सम्भव नहीं है।

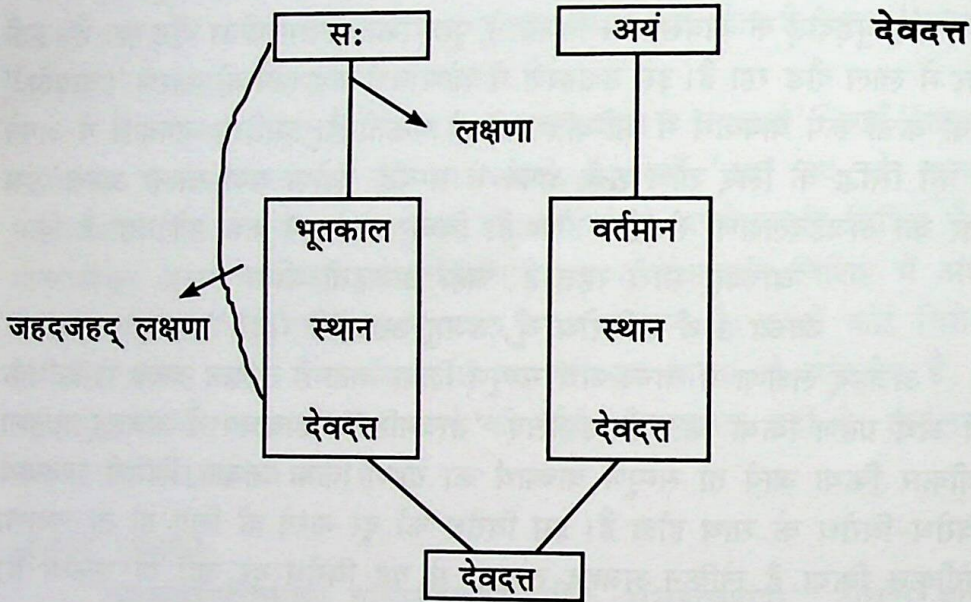
---

1. विचार सागर पृ.421

<u>जहदजहद् लक्षणा-</u>

''वाच्यार्थैकदेशपरित्यागेनैकदेशवृत्तिः जहदजहल्लक्षणा''[1] अर्थात् वाच्यार्थ के एक अंश का परित्याग करके अवशिष्ट अंश का बोध कराने वाली वृत्ति को जहदजहद् लक्षणा कहते है। इस वृत्ति के द्वारा वाच्यार्थ के एक भाग का परित्याग कर दिया जाता है और एक भाग को ग्रहण कर लिया जाता है। एक भाग का परित्याग करने से भागत्याग लक्षणा या भाग लक्षणा कहलाती है।

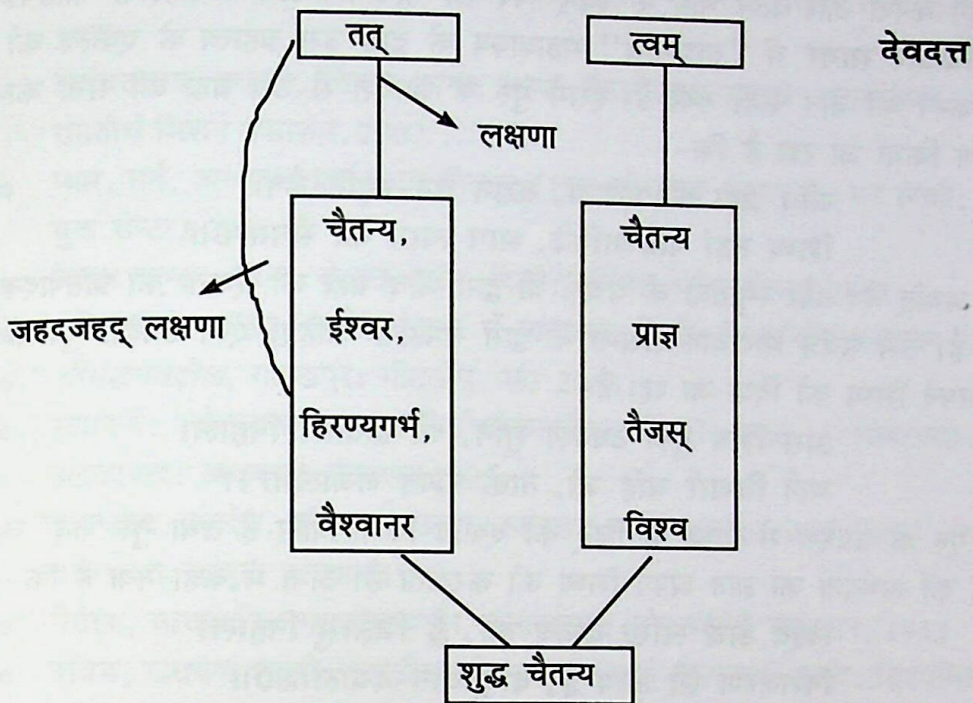
'तत्त्वमसि' आदि महावाक्यन मैं भागत्याग, लक्षणा न जहती, अजहती बताइये।
'ब्रह्म' काहु पदको न वाच्य यों बखान वेद, याते सर्वपदन मैं रीति यूं लखाइये।।62।।[2]

उदाहरण- सोऽयं देवदत्तः।

सोऽयं देवदत्तः इस वाक्य में भूतकालविशिष्ट देवदत्त ही वर्तमानकालविशिष्ट देवदत्त है। इस वाक्यार्थ के एक अंश मात्र में विरोध होने के कारण विरूद्ध भाग भूतकालविशिष्टत्व एवं वर्तमानकालविशिष्टत्व का परित्याग कर केवल देवदत्त अंश को ही जहदजहद्, भागत्याग व भागलक्षणा के द्वारा जाना जाता है। उसी प्रकार विचार सागर में ''तत्त्वमसि'' का निरूपण-

तत् त्वं त्वं तत् रीति यह, सब वाक्यन मैं जानि।
जातैं होय परोक्षता, परिच्छिन्नता हानि।।69।।[3]

---

1. वेदान्तसार पृ.89
2. विचार सागर पृ.427
3. विचार सागर पृ.432

उदाहरण– तत्त्वमसि।

अर्थात् ''तत्त्वमसि'' वाक्य में **'तत्'** शब्द से तात्पर्य **परोक्षत्व ईश्वर, हिरण यगर्भ और वैश्वानर** आदि **विशिष्ट चैतन्य** है, अर्थात् माया और माया में आभास तथा माया का अधिष्ठान जो चैतन्य, वह सभी शक्तियों से सम्पन्न, सर्वज्ञता आदि धर्मों से युक्त होने के कारण **'तत्'** पद ईश्वर वाच्य है। **'त्वम्'** शब्द से तात्पर्य **परोक्षत्व प्राज्ञ, तेजस्, विश्व** आदि **विशिष्ट चैतन्य** है और व्यष्टि, अविद्या, उसमें होने वाला आभास और उसका अधिष्ठान चैतन्य, अल्पज्ञता आदि धर्मों से युक्त होने के कारण जीव है। यहाँ विरुद्धांश परोक्षत्व आदि विशिष्टत्व तथा अपरोक्षत्वादि विशिष्टत्व का परित्याग कर अविरुद्ध अर्थात् 'तत्' तथा 'त्वम्' इन दोनों पदों के अर्थ से प्राप्त अखण्ड चैतन्य मात्र को जहदजहद् लक्षणा के द्वारा जाना जा सकता है। **विचार सागर** के अनुसार–

त्यागि विरोधी धर्म सब, चेतन शुद्ध असंग।
लखहु लक्षणा तैं सुमति, भागत्याग यह अंग।।[1]

यहाँ अद्वैत **'तत्'** का प्रतिपादन करने के लिए ईश्वर व जीव के स्वरूप को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया है। यहाँ जीव प्रतिबिम्ब है और ईश्वर बिम्ब है। जीव व ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते समय विद्यारण्य स्वामी ने अपने ग्रन्थ पञ्चदशी में अन्तःकरण में प्रतिबिम्बित आभास को जीव कहा है तथापि आभास सहित अविद्या

1. विचार सागर पृ.432

का अंश और अविद्याकृत अल्प, अल्पज्ञता आदि का धर्म, जो 'त्वम्' पद के वाच्य भाग का त्याग करके और चेतन भाग में 'त्वम्' पद की भागत्याग लक्षणा समझनी चाहिये।

विचार सागर में ''तत्त्वमसि'' महावाक्य के द्वारा उस ब्रह्मत्त्व के एकत्व को सिद्ध करने की बात कहीं गयी है। इसमें गुरु के उपदेश से उस ब्रह्म की सत्ता का निरूपण किया जा रहा है कि-

जीव ब्रह्म की एकता, कहत वेद-स्मृति-बैन।
शिष्य तहां पहिचानिये, भाग त्याग की सैन॥70॥[1]

अर्थात् वेद और स्मृतियों के वचनों के द्वारा जीव-ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया है। उसे सर्वत्र भागत्याग लक्षणा के द्वारा समझना चाहिए। ऐसा उपदेश गुरु के द्वारा अपने शिष्य को दिया जा रहा है।

अस शिष गुरू-उपदेश सुनि, भो तत्काल निहाल।
भलै विचारै यहि जो, ताके नशत जंजाल॥71॥[2]

गुरु के उपदेश से शिष्य के चित् को एकाग्र किया जाता है तथा गुरु 'तत्' व 'त्वम्' की अभेदता का ज्ञान अपने शिष्य को करवाता है। अन्त में कहा गया है कि-

लक्ष्य अर्थ लखि वाक्य को, ह्वै जिज्ञासु निहाल।
निरावरण सो आप है, दादू दीन-दयाल॥80॥

यहीं वेदान्त दर्शन का प्रमुख विषय है। ज्ञान के द्वारा उस चैतन्य ब्रह्म की सत्ता का निरूपण किया गया है। उसी ब्रह्म की सत्ता को समझाने का प्रयास शिष्य को ऋषि के द्वारा किया गया है। ऋषि यहाँ पर ''तत्त्वमसि'' महावाक्य के द्वारा ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन करता है। इस महावाक्य को लक्षणा शब्दशक्ति के द्वारा समझाया गया है परन्तु लक्षणा के भेद जहद् व अजहद् से भी अर्थ नहीं निकलने के कारण ऋषि ने जहदजहद् लक्षणा से शुद्ध चैतन्य के स्वरूप को समझाया है तथा नित्य-एकत्व ब्रह्म की सिद्धि की है। विचार सागर के प्रथम तरंग में कहा भी गया है कि -

जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार।
मति न लखै जिहि मति लखै, सो मैं शुद्ध अपार॥[3]

अर्थात् वह परब्रह्म नित्य-शाश्वत रहने वाला, प्रकाश रूप, विभु, सर्वत्र व्यापक और संसार में जितने भी नाम-रूपात्मक पदार्थ हैं, उन सबका आधार परब्रह्म है। जिसे बुद्धि द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता है अपितु जो बुद्धि को भी प्रकाशित करता है। वह शुद्ध ब्रह्म एक व नित्य है, जिसके बारे में गुरु शिष्य को उपदेशात्मक महावाक्य तत्वमसि से समझा रहा है।

---

1. विचार सागर पृ.432
2. विचार सागर पृ.432
3. विचार सागर पृ.67

सन्दर्भग्रन्थ-सूची

- उर्मिला, शर्मा, *अद्वैत वेदान्त में तत्त्व और ज्ञान*, वाराणसीः तारा प्रिंटिंग, कमच्छा 1978
- निश्चलदास, स्वामी, *विचार सागर*, सम्पा. किशोरदास स्वामी, उत्तराखण्डः स्वामी रामतीर्थ मिशन प्रकाशन, 2007
- प्यार, गर्ग, *अध्यात्म, दर्शन एवं विज्ञान (एक संकलित अध्ययन)*, नई दिल्लीः नार्दर्न बुक सेन्टर, 2008
- विनय कुमार, मिश्र, *वेदान्त दर्शन*, दिल्लीः परिमल पब्लिकेशन, 2012
- शशिकान्त, पाण्डेय, *अद्वैत वेदान्त में मायावाद*, दिल्लीः विद्यानिधि प्रकाशन, 2006
- *श्रीमद्भगवद्गीता*, गोरखपुरः गीताप्रेस, सं0 2063
- सदानन्दः, *वेदान्तसारः (सुबोधिनीसंस्कृतटीकासहितः)*, व्या0 - आद्याप्रसादमिश्र, इलाहाबादः अक्षयवट प्रकाशन,2007.
- उपाध्याय, बलदेव, *संस्कृत-वाङ्मय का वृहद् इतिहास(नवम खण्ड-न्याय)*, लखनऊ उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान,1999.
- गैरोला, वाचस्पति, *भारतीय दर्शन*, इलाहाबादः लोकभारती प्रकाशन, 1943
- द्रविड, नारायण शास्त्री, *भारतीयदर्शन की मूलगामी समस्याएँ*, सागरः विश्वविद्यालय प्रकाशन, 2009.
- मिश्र, जगदीशचन्द्र, *भारतीय दर्शन*, वाराणसीः चौखम्बा विद्याभवन,2003.
- Dasgupta, S.N., History of Indian Philosophy *(5 Vols.)*, New Delhi: Motilal Banarasi Das, 1975.

अन्तर्जालीय स्त्रोत-

- http://www.bharatdiscovery.org.in
- http://www.hi.wikipedia.org.in
- http://www.worldcat.ac.in

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

आचार्य पद्मनाभमिश्र विरचित 'वर्धमानेन्दु' टीकाग्रन्थ का परिचयात्मक विश्लेषण

डॉ. वालखडे भूपेन्द्र अरुण*

(कूटशब्द - मंगलवाद, मुक्तिवाद, गुणपदार्थ, विशेषपदार्थ, समवाय, जातिबाधकसंग्रह, जलद्रव्य, वायु, आकाश, सृष्टिसंहार, काल, दिक्, आत्मा)

पुरोवाक् -

कणादेन तु सम्प्रोक्तं शास्त्रं वैशेषिकं महत्।[1]

भारतीय दर्शन-परम्परा में वैशेषिक दर्शन का विशिष्ट स्थान है। अन्य दर्शनों की अपेक्षा वैशेषिक दर्शन पूर्णतया विश्लेषणपरक है। यह दर्शन बाह्य यथार्थ की आन्तरिक चिन्तन के साथ एकरूपता स्थापित कर सारभूतरूपेण किसी निश्चित अर्थ का प्रतिपादन करता है। यह दर्शन अन्तर्जगत् में जीवात्मा और बाह्य जगत् में प्रकृति को सन्तुलित चिन्तन, दृढ़ विश्वास और तर्क के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। इस दर्शन के आद्य प्रणेता महर्षि कणाद हैं। औलुक्य भी इन्हीं का अपर नाम है। इनके द्वारा प्रणीत वैशेषिक सूत्र पर चतुर्थ शताब्दी का प्रशस्तपादभाष्य ही प्रमुखरूपेण उपलब्ध है। इन ग्रन्थद्वय का आश्रय लेकर नैकविध स्वतन्त्र ग्रन्थ, टीका तथा व्याख्याग्रन्थों की रचना की गयी। इन्हीं व्याख्या एवं टीका ग्रन्थों में आचार्य पद्मनाभमिश्र द्वारा विरचित 'वर्धमानेन्दु' यह ग्रन्थ भी सम्मिलित है, जो किरणावली ग्रन्थ की प्रकाश टीका पर नव्यन्याय की भाषा शैली में उपनिबद्ध है। प्रस्तुत शोधपत्र में इस ग्रन्थ का सामान्य पर्यालोचन विवेचित है।

'वर्धमानेन्दु' टीकाग्रन्थ का सामान्य परिचय -

आचार्य पद्मनाभमिश्र द्वारा विरचित 'वर्धमानेन्दु' यह एक टीकाग्रन्थ है तथा

---

* पूर्व शोध-छात्र, संस्कृत एवं प्राच्चविद्या अध्ययन संस्थान, ज.ने.वि. नव देहली

1. *पद्म पुराण, उत्तर खण्ड, अ. 263.*

नव्यन्याय की भाषा शैली में उपनिबद्ध है। इस टीका का मुख्य आधार ग्रन्थ उदयनाचार्य कृत 'किरणावली' ग्रन्थ का द्रव्य प्रकरण है, जिस पर आचार्य वर्धमान उपाध्याय ने 'प्रकाश' टीका का प्रणयन किया तदुपरान्त आचार्य बलभद्रमिश्र, जो पद्मनाभमिश्र के पिता थे, ने 'युक्तिकल्पद्रुम' टीका लिखी पश्चात् इस युक्तिकल्पद्रुम टीकाग्रन्थ एवं प्रकाशटीका को अधिकरण स्वीकार कर पद्मनाभमिश्र ने 'इन्दु' टीका का प्रणयन किया है, जिसे कालान्तर में 'वर्धमानेन्दु' इस अपर नाम से ख्याति मिली।

आचार्य पद्मनाभमिश्र का संक्षिप्त परिचय –

पद्मनाभ बघेला राजाओं के राजदरबारी थे। उनके आश्रयदाता राजकुमार वीरभद्र, जो रेवा के बघेला राजपरिवार के महाराजाधिराज रामचन्द्र देव के पुत्र थे। आचार्य पद्मनाभ ने आचार्य प्रशस्तपाद द्वारा वैशेषिक सूत्रों पर विरचित प्रशस्तपादभाष्य की 'सेतु' टीका में कृतज्ञतापूर्वक अपने आश्रयदाता के उदारभाव को स्मरण करते हुए कहा है कि यह रचना वीरभद्र के उनके प्रति किये गये उदारतापूर्वक व्यवहार का प्रत्यावर्तन है, जिन्होंने मेरे इस टीका रचना का उत्तरदायित्व ग्रहण किया और इसी ग्रन्थ में उन्होंने इस टीका नाम परिवर्तन कर 'वीरवरीय' किया।[1] पद्मनाभमिश्र के पिता श्री बलभद्रमिश्र व माता विजयश्री के द्वितीय पुत्र तथा विश्वनाथ के अनुज थे, जिनके जीवन व कार्यों को अभी तक जाना नहीं गया है। उनको एक और गोवर्धन नामक अनुज था, जिसको उन्होंने नैकविध शास्त्रों को पढ़ाया।[2] तदनन्तर उसी ने केशवमिश्र के तर्कभाषा ग्रन्थ पर तर्कभाषाप्रकाशटीका व अन्नम्भट्ट के तर्कसङ्ग्रह पर न्यायबोधिनी टीका लिखी। पद्मनाभमिश्र के पिता बलभद्र एक महान् विद्वान् थे। उन्होंने आचार्य वर्धमान द्वारा विरचित किरणावलीप्रकाश के ऊपर 'युक्तिकल्पद्रुम' टीका का प्रणयन किया एवं उनके अन्य ग्रन्थों में सप्तपदार्थी टीका, तार्किकरक्षा टीका एवं तर्कभाषा टीका इत्यादि ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं।[3] आचार्य पद्मनाभमिश्र को 'प्रद्योतनभट्ट' इस अपर नाम से भी जाना जाता है।[4] इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं –

- खण्डनखण्डखाद्य ग्रन्थ पर टीका।[5]

---

1. अमुनानृणीकृता वयमन्यवदान्याद् विशिष्टेन। प्रत्युपकारधियाऽयं रचितो ग्रन्थस्ततोऽस्माभिः।।, भूमिका में उद्धृत – '*किरणावली भास्कर*', आचार्य पद्मनाभमिश्र, सम्पादक गङ्गानाथ झा एवं गोपीनाथ कविराज, सरस्वति भवन टेक्स्ट, बनारसः 1920, पृ. 3।
2. तनोति तर्कानधिगम्य सर्वान् श्रीपद्मनाभाद् विदुषो विनोदम्, (गोवर्धन ने स्वयं अपने भ्राता पद्मनाभ के अन्तर्गत अपने शिष्यत्व को प्रस्तुत किया), उद्धृत, वही, पृ. 4.
3. *Ibid*, पृ. 5.
4. See, *Adyar Library Bulletin VIII*, mss. Notices, pp. 111–116.
5. See, *NCC*, V. p. 176a.

- चन्द्रालोक पर शारदागम अथवा प्रकाशटीका।[1]
- तत्त्वचिन्तामण्यालोक ग्रन्थ पर भावप्रकाश टीका।[2]
- न्यायकन्दलीसार ग्रन्थ।[3]
- न्यायलीलावती पर अनुनय टीका।[4]
- पदार्थधर्मसंग्रह पर किरणावलीभास्कर टीका (प्रकाशित)।[5]
- पदार्थधर्मसंग्रह के किरणावली ग्रन्थ पर वर्धमान टीका के ऊपर 'वर्धमानेन्दु' टीका।[6]
- प्रशस्तपादभाष्य की सेतु टीका (प्रकाशित)।[7]
- कणादरहस्य अथवा रद्धान्तकमुक्ताहारव्याख्या। इत्यादि।

पद्मनाभमिश्र तथा 'वर्धमानेन्दु' टीकाग्रन्थ की समयावधि –

यह सर्वविदित है कि वीरभद्र 1569 से 1592 तक के मध्यावधि में राजकुमार थे। उनकी वीरगाथा के रूप में कन्दर्पचूडामणि का सम्वत् 1633 में प्रणयन किया गया और पद्मनाभमिश्र ने चम्पू काव्य भी 1578 A.D. में रचा। इस आधार पर महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज आचार्य पद्मनाभमिश्र की साहित्यिक गतिविधि का समय सोलहवीं शताब्दी की तृतीय एवं चतुर्थ दशाब्दी को स्वीकार करते हैं।[8] उनके द्वारा विरचित इस 'वर्धमानेन्दु' ग्रन्थ की निश्चित तिथि के विषय में किसी भी उपलब्ध पाण्डुलिपि में उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। अतः अन्तःसाक्ष्यों के आधार पर तथा विद्वानों द्वारा सुनिश्चित की गयी पद्मनाभमिश्र की साहित्यिक गतिविधि के आधार पर यह ग्रन्थ पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया होगा, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है।

'वर्धमानेन्दु' टीकाग्रन्थ का पर्यालोचन –

पाण्डुलिपि के मङ्गलश्लोक – अतिप्रयत्नपूर्वक बलभद्रकृत (ज्ञानरूपी)

---

1. वही, VI, p. 377a.
2. वही, VIII, p.41a.
3. See, G. kaviraj., *Gleanings from the history of Nyaya-Vaisesika literature,* p.24.
4. अड्यार, D. VIII. 264-65.
5. वही, 143-144.
6. वही, 142.
7. *चौखम्बा सं. सीरीज*, 61, बनारस : 1930.
8. भूमिका में उद्धृत – 'किरणावली भास्कर', सम्पादक गङ्गानाथ झा एवं गोपीनाथ कविराज, पृ. 9।

समुद्र से निकालकर पद्मनाभ के द्वारा अब 'वर्धमानेन्दु' (चन्द्ररूपी) फैलाई जा रही है। बलभद्रकृत ग्रन्थ युक्तिकल्पद्रुम से बुद्धिरूपी सूई के अग्रभाग सदृश सम्बन्ध से (अर्थात् बुद्धि की तीक्ष्णता से) मेरे द्वारा यह निर्यास (ज्ञानरूपसमुद्रस्य अन्तःस्थितं दुर्लभं तत्त्वम्) निकाला गया। बलभद्रकृत टीका युक्तिरूपी दुग्ध के लिए वत्स सहित युक्ति रूपी कामधेनु समर्थ है। अतः उसका यह वत्स भी परिपुष्ट हो (बढे)।

आचार्य पद्मनाभ 'प्रकाश' टीका के मङ्गलाचरण[1] को स्पष्ट करते हुए ग्रन्थारम्भ करते हैं। उस चन्द्रमा से सम्बन्धित कला को नमस्कार करते हैं, जो महादेव के इस विश्वरूपी बीज के अङ्कुर के सदृश है। अङ्कुर की समानता को कहते हैं कि जटा में विद्यमान इन्दु सदृश विश्वबीज के स्थापित होने से जिस प्रकार जल के सान्निध्य से अङ्कुरसहकृतबीज फलीभूत होता है उसी प्रकार भगवान् भी अपनी जिस कला के साथ विश्व का निर्वर्तन करते हैं, ऐसी उस कला को नमस्कार करते हैं। आगे पद्मानाभाचार्य कहते हैं – मङ्गलाचरण विघ्नों के विघात के लिये करना चाहिये। तदनन्तर आचार्य पद्मनाभ 'विद्येति'[2] इस पद से किरणावली ग्रन्थ के मङ्गलश्लोक को स्पष्ट करते हुए पूर्वपक्षी के मत को कहते हैं कि विद्या के समान जो पूर्वसन्ध्या कहा गया है, इसमें विद्या और अविद्या का उपमानत्व प्राप्त है तथा इन दोनों प्रसिद्ध उपमानों के रहते हुए अप्रसिद्ध उपमेयों का निरूपण कैसे किया गया? यहाँ प्रगल्भ आचार्य कहते हैं कि जिस के द्वारा निरूपित किया जाये वह निरूपण उपमान है, जो उपमानत्व होने से भावप्रधानत्व निर्दिष्ट है। 'सन्ध्यारजनिभ्याम्' इस पद में पञ्चमी है। विद्याऽविद्या रूपी सन्ध्या-रजनी के उपमानत्व से रवि का ही उदय होता है। इन दोनों के उपमानत्व होने पर भी जो विद्यावत् पूर्वसन्ध्या है, उसके उदय से अविद्या सदृश रात्रि के क्षय होने पर जो उदित होता है, वह सूर्य ही है न कि चन्द्रोदय। अन्य विद्वानों के अनुसार अविद्या रूपी रजनी के नाश से जो उदित होता है, उस आत्मा (परमात्मा) को नमस्कार है यह अर्थ है किन्तु पूर्वपक्षी यह आक्षेप करते हैं कि यदि उदय होने पर आत्मा का ही ग्रहण करना था तब 'विद्येव पूर्वसन्ध्या' इत्यादि व्याख्यान व्यर्थ ही है, उसके स्थान पर 'विद्येव या सन्ध्या' यह भी व्याख्यान समीचीन होता, इस पर कहा गया है कि रवि के पक्ष में रजनी के क्षय होने पर सन्ध्या के माध्यम से रवि के उदय का ग्रहण किया गया है तथा विद्या-अविद्या के माध्यम से आत्मा का

1. **मिलन्मन्दाकिनी मल्लीदामां मूर्ध्नि पुरद्विषः। विश्वबीजाङ्कुरप्रख्यां वैधवीं तां कलां नुमः॥**, *किरणावली 'प्रकाश' टीका*, पृ.1
2. उदयनाचार्यकृतकिरणावली इत्यस्य मङ्गलश्लोकम्, **विद्यासन्ध्योदयोद्रेकादविद्यारजनी क्षये। यदुदेति नमस्तस्मै कस्मैचिद्विश्वतस्त्विषे॥1॥**, *किरणावली (प्रकाश टीका तथा किरणावलीप्रकाशविवृति टीकाद्वय सहित)*, उदयनाचार्य, सम्पा. म.म. शिव चन्द्र सार्वभौम, एशियाटिक सोसाइटि, सं.1, कलकत्ता : 1911. पृ.1.

ग्रहण ही उचित है। यहाँ पद्मनाभ कहते हैं कि इस विषय पर हमारे परम गुरु श्रीमान् भट्टाचार्य जी कहते हैं कि यहाँ शब्दपरक निर्देश है और विद्या-अविद्या शब्दों का सन्ध्या-रजनी के साथ निरूपण या उच्चारण करने से रवि-उदय का ही ग्रहण होता है परन्तु यदि आत्मस्वरूप ही उदय रूप में ग्राह्य है तब विद्योदय के उद्रेक से अविद्या के क्षय होने पर इस प्रकार भी वचन प्रयुक्त हो सकते हैं परन्तु आचार्य के द्वारा दोनों का ग्रहण किरणावली ग्रन्थकर्ता के तात्पर्य का उन्नयन करता है। अन्य आचार्यों के मतानुसार **'निरूप्यतेऽनेनेति निरूपणमुपमानं भावप्रधानश्च निर्देशः'** अर्थात् निरूपण जिससे किया जाये वह उपमान भावप्रधान रूप में निर्देशित है तथा विद्या-अविद्या का सन्ध्या-रजनी के साथ उपमान कहने से वहाँ सन्ध्यारजनी के उपमानत्व प्रसंग से सहार्थ में तृतीया है। यथा - 'पुत्रेण सह आगतः पिता' यहाँ पिता-पुत्र दोनों का भी आगमन प्रतीत होता है तद्वदेव। अवशिष्ट प्रकरण 'बलभद्रि' अर्थात् बलभद्र द्वारा विरचित ग्रन्थ में वर्णित है। तदनन्तर आचार्य पद्मनाभ अन्य पूर्वपक्षी के मत को स्पष्ट करते हैं कि सन्ध्या रजनी का प्रथम अथवा अन्तिम भाग ही है। अतः सन्ध्या के उदयोद्रेक से रजनीक्षय कैसे हो सकता है? इस पर उत्तर दिया जाता है कि यदि आप सन्ध्या को रात्रि का ही अंश काल मानते हैं तब तो प्रलयकाल भी रात्रि ही होगी, इसीलिए सन्ध्या एक कालविशेष है। उद्दिष्ट भागों पर सूर्य की विरलरश्मियों से सम्बन्धित कालविशिष्टबोधक सन्ध्या होती है[1] यहीं उदयनाचार्याभिमत है। इसी प्रकरण में आचार्य पद्मनाभ ने रात्रि का लक्षण दिया है **''द्वीपारम्भकपरमाण्वारब्धवृत्तिपरप्रकाशकान्याप्रविष्टविनष्टप्राग-भावसकलरविरश्मिः कालविशेषो रात्रिरिति लक्षणं पर्यवस्यति।**[2]**''** तथा अन्य अवशिष्ट प्रकरण 'बलभद्रि' अर्थात् बलभद्र द्वारा विरचित ग्रन्थ में वर्णित है ऐसा कहते हैं। आगे आचार्य 'विशिष्याशक्यनिर्वचनगुणगरिम्णे नमः।' इस प्रकाश टीका की पंक्ति की परीक्षा करते हैं कि ऐसे गुण की गरिमा अर्थात् गुरुता को वाणी से कहना अत्यन्त कठिन है यहाँ स्तुतिरूप का प्रकर्ष है। ईश्वरीय ज्ञान में अखण्डता है और अस्मदीय ज्ञान में सखण्डत्व। यहाँ आचार्य सखण्डोपाधि तथा अखण्डोपाधि को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि **'सखण्डो हि नानाविशेषणघटीतस्तत्रविशेषणानि क्लृप्तान्येव तेषां सम्बन्धोऽपि क्लृप्तः**[3] **विशिष्टानि विशेषणानि एव सखण्डोपाधिरिति लाघवम्। अखण्डोपाधिस्तु भिन्नः पदार्थ एव कल्पनीय इति गौरवम्।'** इस प्रकार पद्मनाभाचार्य कहते हैं कि

---

1. सन्ध्या च न रात्रेर्भागविशेषो निरस्तैतद्द्वीपवर्तिरविरश्मिजालस्य कालविशेषस्य रात्रित्वात्। सन्ध्याञ्च द्वीपे कतिपय तत्सत्त्वात्। एत एव रात्रिसन्ध्योर्धर्मशास्त्रे पृथगभिधानम्।, *किरणावली 'प्रकाश'* पृ.2.
2. *वर्धमानेन्दु टीका, पृ.6.*
3. क्लृप् सामर्थ्ये धातुः चुरादिस्थ है। क्षीरतरंगिणी में इस धातु का अर्थ सम्भावना या चिन्तन भी है।, *माधवीय धातुवृत्तिः*, चुरादिगण में धातु संख्या 183, सम्पा. विजयपालो विद्यावारिधिः, रामलाल कपूर ट्रस्ट, सोनीपत द्वितीय संस्करण : 2009.

रजनी पद से यहाँ रवि-रश्मि के बीच में एक सम्बन्ध का ही ग्रहण किया गया है। अतः रजनीक्षय होने पर शब्द से अर्थ होगा कि रवि-रश्मि का सम्बन्ध होने पर जैसे उदित सूर्य को नमस्कार करना इष्टसाधन है, उसी प्रकार उस उदीयमान रवि की ईश्वरत्वेन उपासना भी इष्टसाधनता है तदनन्तर पद्मनाभमिश्र नमस्कार[1] पद पर विचार करते हैं कि पूर्व में तो केवल मनन अर्थ ग्रहण किया गया था किन्तु नमस्कारत्व का भाव अभिधेयत्वेन उक्त नहीं था परञ्च अधुना जो अर्थ सूर्य पक्ष में है पुनरपि वहीं अर्थ किरणावली के व्यातनन में है। यहाँ किरणावली ग्रन्थ का विस्तार ही नमस्कार का प्रयोजन है। पुनः यहाँ आचार्य उदयन के तृतीय श्लोक[2] का स्पष्टीकरण आचार्य पद्मनाभ करते हुए श्लोक के प्रथम 'अर्थ' पद से प्रारम्भ करते हैं। यहाँ वेदबोधितार्थानुष्ठातृत्व इस अर्थ में श्येनयागकर्ता में अतिव्याप्तिवारण हेतु बलवदनिष्ठानुबन्धिपर अर्थपद है। इसमें स्वरूपासिद्धि है असम्भव-अतिव्याप्ति के प्रसंग से, लक्षण में तो स्वरूपासिद्धि के दूषण त्याग हेतु कहा गया है, तदनन्तर आचार्य पद्मनाभ साधनत्व का विचार करते हुए कहते हैं कि यह अधुना विचाराधीन है कि यदि भ्रान्तिवश गंगाजल में कूपजल का आरोप करने पर कूपजल अदृष्टसाधनरूप शिष्टत्व का तो ग्रहण नहीं होगा। वहाँ कूपजलत्व पुरस्काररूप विशेषण है। अतः निषेधमुखेन वहाँ पुरस्कार के द्वारा अदृष्टसाधनता विरोधिरूपा है। इसी प्रकार की शिष्टत्व चर्चा के साथ आचार्य आगे वेदप्रामाण्यत्व का निरूपण करते हैं। वेदप्रामाण्य अभ्युपगन्तृत्व की विवक्षा करने पर बौद्ध में अतिव्याप्ति होगी। प्रामाण्याभ्युपगन्तृत्व कथन करने पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों में अतिव्याप्ति न हो इसीलिये वेदप्रामाण्य कहा गया है। नैयायिकों के लिये वेदान्तियों के परिप्रेक्ष्य में श्रुति अप्रमाण है। यहाँ आचार्य ने अभ्युपगमसमय की भी चर्चा की है तथा कहा है कि वेदप्रामाण्य हेतु कालविशेष होना आवश्यक है अन्यथा जन्मान्तरीयता बाधक सिद्ध होगी। तदनन्तर वादी द्वारा शंका की जाती है कि यह प्रथम देवता प्रणाम पश्चात् मुनीश्वर[3] प्रणाम किसलिये? एक से भी कार्य सम्पादित हो सकता है। इस पर आचार्य पद्मनाभ तथा वर्धमानाचार्य का समान विचार दृष्टिगत होता है कि ईप्सितप्राप्ति हेतु तथा विघ्नसमाप्ति के लिये देवताप्रणाम करना चाहिये। मंगलाचरण काय-वाङ्-मनस् इन तीनों के द्वारा कर सकते हैं। यह आचार परम्परया तथा सदाचारानुष्ठानों से प्राप्त होता है। अतः मंगलाचरण स्वयं करना चाहिये, आचरण भी करना चाहिये तथा शिष्यशिक्षार्थ

---

1. 'तस्मै कस्मैचित्सर्वोत्कृष्टाय विश्वतत्त्विषे योगजधर्मसाचिव्याद्विश्वविषयकज्ञानाय नमः॥1॥, *किरणावली प्रकाश*, पृ.3।
2. अर्थानां प्रविवेचनाय जगतामन्तस्तमःशान्तये सन्मार्गस्य विलोकनाय गतये लोकस्य यात्रार्थिनः। तत्तत्तामसभूतभीतय इमां विद्यावतां प्रीतये व्यातेने किरणावलीमुदयनः सत्तर्कतेजोमयीम्॥3॥, *किरणावली*, पृ.5।
3. प्रणम्य हेतुमीश्वरं मुनिं कणादमन्वतः। पदार्थधर्मसंग्रहः प्रवक्ष्यते महोदयः॥1॥, *प्रशस्तपादभाष्यम्*

ग्रन्थारम्भ में उसका निवेश अथवा स्थापन भी करना चाहिये। यहाँ पर पद्मनाभ आचार्य को किरणावलीकार का ही मत अभिमत है वे कहते हैं कि गुरुमत, गुरुतर, गुरुक्रमेण नमस्कार का आचरण करना चाहिये। यह नमस्कारक्रम परम्पराप्राप्त शिष्टाचार से अवगमन किया जा सकता है। अतः मंगलश्लोक में 'अनु अतः' इत्यादि पद से शिष्यशिक्षार्थ निर्दिष्ट नमस्कारक्रम है। यहाँ पद्मनाभाचार्य ने क्त्वा प्रत्यय के पूर्वकालित्व को सिद्ध करने हेतु वर्धमानाचार्यप्रदत्त विभिन्न उदाहरणों को यथावत् स्पष्ट किया है यथा - **'भुक्त्वा व्रजति'** इत्यत्र भोजन-व्रजन क्रियाओं का कर्ता एक है ऐसा अनुभव न होकर व्रजनक्रिया के साथ भुजि क्रिया का कर्ता एक है ऐसा अनुभव होता है। अपि च **'मुखं व्यादाय स्वपिति'** इत्यत्र अनेक क्रियाकर्त्रैक्य के प्रधानक्रिया के उत्तर काल से इसकी उपपत्ति होती है। नियमेन पूर्वकालत्व का आक्षेप नहीं है अथवा समानकर्तृकत्व का भी आक्षेप नहीं कर सकते हैं। आद्य 'भुक्त्वा व्रजति' इत्यादि में कृतिभेद से नहीं आक्षेप कर सकते और न द्वितीय में नानापुरुषकृति की एक जातीयता होने से। इस प्रकार अनन्यलभ्यता से पूर्वकालता 'क्त्वः' प्रत्यय से शक्य है। एवमेव **'भूत्वा घटस्तिष्ठती'त्यत्र** भी स्थितिपूर्व काल की विद्यमानतारूप विवक्षा से क्त्वा प्रयोग हुआ है। हमसे दूर वस्तु की पूर्वकालता नहीं हो सकती है परन्तु आनन्तर्य सम्भव है। 'भुक्त्वा व्रजति' इत्यत्र भोजनानन्तर व्रजन अर्थात् गमनानुभव व्रजनविशेष्यक पूर्वकाल के होने पर व्रजन से पूर्वकाल में भोजन इस तरह भोजनविशेष्यक अनुभव होगा। इसीलिये प्रधानक्रियानन्तर्य सम्भव है क्योंकि ऐसा कहा गया है कि पूर्वकालत्व आनन्तर्यनिरूपण द्वारा जघन्यप्रतीक[1] है। यहाँ प्रश्न किया जाता है कि क्या नमस्कार निबन्धन करने में जो 'प्र' शब्द प्रयुक्त हुआ है वह व्यर्थ है ? इस पर उदयना-चार्याभिमत होकर आचार्य वर्धमान कहते हैं कि यह भक्ति तथा श्रद्धा को प्रस्तुत करता है।[2] आराधना को स्पष्ट करते हुये पद्मनाभाचार्य कहते हैं - **'आराध्यप्रकारं ज्ञान(नं) भक्तिरिति।'**[3] गौरव को प्राप्त जो है वह गौरवित अर्थात् स्वापेक्षा से उत्कृष्ट प्रीतिकारण की क्रिया तथा वेदादि के द्वारा बोधित फल की अवश्यम्भाविता का निश्चय कराने वाली श्रद्धा होती है। इस प्रकार दोनों भी परस्पर सामान्य-विशेषवत् है। यहाँ आचार्य पद्मनाभ स्पष्ट करते हैं कि अव्याप्यवृत्तित्वप्रसंग तथा भक्ति तथा श्रद्धा के युगपद्वृत्तिता से दोनों ही पक्ष समीचीन है। 'प्रजयति' इत्यादि में तो लक्ष्यमाण प्रकर्ष की, शंक्य की अथवा जय की सम्बन्धिकता नहीं है परन्तु विशेषण-विशेष्यभावान्वय है। 'प्रजयति'

---

1. आक्षेप्यत्वेन विलम्बितप्रतीतिकमित्यर्थः, *वर्धमानेन्दु टीका*, पृ.16।
2. भक्तिश्रद्धेति। आराध्यत्वेन ज्ञानं भक्तिः। आराधना च गौरवितप्रीतिहेतुक्रिया। वेदादिबोधितफला-वश्यम्भावनिश्चयः श्रद्धा। यद्वा भक्तिश्रद्धे ज्ञानत्वाख्यापरजातिविशेषौ।, *किरणावली प्रकाश*, पृ.17.
3. वही, *पृ.17.*

इत्यत्र धातु ही प्रकृति है जिसका अर्थ जय ही है- **'जयानुकूलयत्नवानित्येव प्रतीतिः स्यात्।[1]'** उपसर्गों का धातुओं के साथ अनुविधान साधुता के लिये है। कुछ अन्य कहते हैं कि सामान्यवाचक धातु के अर्थविशेष में उपसर्गों का प्रयोग तात्पर्यमात्र के ग्रहणार्थ होता है किन्तु आचार्य पद्मनाभ के अनुसार यहाँ प्रकर्षादि अर्थविशेष के अशक्यत्व से लक्षणा में युगपतयविरोध की आपत्ति होगी। कतिपय विद्वान् कहते हैं कि उपसर्गों का प्रयोग केवल वाचकत्व के रूप में ही होता है, इस विचार के निरास के लिये ही उदयनाचार्य ने 'द्योत्यते' इस पद का प्रयोग किया है। इस प्रकार भक्तिश्रद्धातिशय प्रकर्ष प्र शब्द से प्रकाशित होता है, यह सिद्ध किया गया है।

अधुना मङ्गलविचार विमर्श करते हुए आचार्य पद्मनाभ कहते हैं कि पूर्वोक्तरूपप्रकर्षत्व यहाँ पर भी समझना चाहिये। मङ्गलाचरण आचारत्व से अवश्य करना चाहिये। इस मङ्गलाचरण करने का प्रमाण शिष्टाचारानुमान से स्वीकृत है। मंगल करने से ग्रन्थ समाप्ति होती है क्योंकि मंगलत्व का कथित फल समाप्ति है और मंगल बिना किसी कामना के नहीं किया जा सकता और इस समय वह कामना ग्रन्थ समाप्ति ही है यह परिशेषानुमान से भी सिद्ध होता है। यहाँ कारण मंगल है व समाप्ति कार्य है। कारण का कार्य से नियतपूर्ववर्ति होना निश्चित है। इस प्रकरण को अधिक स्पष्ट करने हेतु यहाँ 'तृणारणिमणिजन्यन्याय' का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अनन्तर शङ्का की गयी है कि मंगल होने पर भी समाप्ति का अभाव कैसे दिखायी देता है? इसका समाधान इस प्रकार किया गया है कि जैसे साङ्गरूप वैदिक कर्म से भी कार्य-सम्पादन नहीं हो पाता है, जिस प्रकार कारीरी यज्ञ करने पर भी वृष्टि का अभाव दिखायी देता है। विघ्नों की संख्यानुरूप मङ्गल सम्पादन होना चाहिये कुत्रचित् विघ्नसंख्या की अनिश्चितता भी कारण है। जहाँ पर वर्तमानकालिक कृतमंगल नहीं दिखायी देता है वहाँ जन्मान्तरीय कृतमंगल स्वीकारना होगा। अन्यजन्म में किया हुआ मंगल अन्यजन्म में ग्रन्थसमाप्ति का कारण समझना होगा किन्तु मंगलाचरण ग्रन्थरचना से पूर्व सम्भव है परन्तु विघ्नसम्बन्धित निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता है, इस आधार पर कुछ वादी यह कहते हैं कि मंगलाचरण प्रायश्चित्त कर्म है किन्तु यहाँ इसका निराकरण इस प्रकार है कि कर्म त्रिविध हैं- विहित कर्म, निमित्त कर्म तथा प्रायश्चित्त कर्म। विहित व निमित्त कर्मों के अनुष्ठान में यदि पाप का लोप हो जाये तब उसके निवारण के लिये प्रायश्चित्त किया जाता है। इस प्रकार प्रायश्चित्त कर्म आनुषङ्गिक है, प्रधान कर्म नहीं किन्तु मंगलाचरण विहित कर्म होता है। इसीलिये मंगलाचरण में विघ्नविषयक निश्चयात्मक बोध आवश्यक नहीं है।

अधुना आचार्य प्रशस्तपाद द्वारा मंगलश्लोक में ईश्वर जो जगत् का साक्षात्

---

1. *वर्धमानेन्दु टीका, पृ.17।*

हेतु है तथा पुनः हेतु पद देने के प्रयोजन पर विचार किया जा रहा है कि जिस प्रकार अग्नि कथन से ही उष्णता की प्रतीति होती है उसी प्रकार नित्यज्ञानवत्व कथन से ही हेतुत्व प्राप्त होता है। विशिष्ट समधिगमनिमित्त के लिये 'ईश्वर' यह कारण है। अन्य 'हेतु' प्रस्तुत शास्त्र के हेतु होने के कारण तथा श्रेय प्राप्ति के कारण प्रयुक्त हुआ है। ईश्वरचोदनाजन्य (हेतु) शास्त्र (कार्य) वैशेषिक दर्शन है। यह ईश्वरान्तर प्रयुक्त हेतु शब्द का अन्य अर्थ है।[1] यहाँ आचार्य पद्मनाभ विनियोगविधि के छः प्रमाणों का वर्णन करते हैं। श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या इन प्रमाणों में यदि एक ही विषय में श्रुति, लिङ्ग इत्यादियों के मध्य विरोध उत्पन्न होने पर 'पर' की अपेक्षा 'पूर्व' प्रबल होगा तथा 'पर' का बाध होगा।

आगे पद्मनाभाचार्य प्रशस्तपादीय ग्रन्थ के पदार्थों के तत्त्व-स्वरूप को विवेचित करते हैं। पदार्थों के धर्म तत्पुरुष समास में पदार्थों के वे धर्म इस प्रकार कर्मधारय समास करते हैं। उनके अनुसार जहाँ प्रवृत्ति-निमित्त का परस्पर व्यभिचार होता है वहीं पर कर्मधारय समास होता है। जैसे- नीलोत्पलम्। यहाँ पर जो धर्म पद प्रयुक्त हुआ है वह मीमांसकों का धर्म न होकर अमुक पदार्थ का यह धर्म है इस प्रकार प्रवृत्तिस्वरूप है तथा इन सब पदार्थों और धर्मों का एकत्र कथन संग्रह है। यह ग्रन्थ सकलशास्त्र का प्रतिपादन करता है, इसलिये प्रकरण नहीं कहलाया जा सकता है। अतः यह संग्रह है।[2] प्रकरण[3] सदैव एकदेशीय हुआ करता है। इस ग्रन्थ में जहाँ द्रव्यनिरूपण प्रकरण है वहाँ सामस्त्येन द्रव्य का ही निरूपण किया गया है। यथा द्रव्यपदार्थ निरूपण में द्रव्य के पृथिवी आदि नवद्रव्यों का सामस्त्येन वर्णन दिखायी देता है। यहीं पर भाव तथा अभाव इन पदार्थद्वय पर विचार किया गया है क्योंकि आचार्य उदयन के अनुसार वैशेषिकसूत्रकार आचार्य कणाद ने अभावपदार्थ का पृथक्तया विधान नहीं किया है तथापि भावातिरिक्त पदार्थ अभाव ही है। इसी सन्दर्भ में पद्मनाभाचार्य नञ् के भेदद्वय पर्युदासप्रतिषेध तथा प्रसज्यप्रतिषेध दर्शाते हैं। पद्मनाभानुसार धर्म अर्थात् तत्त्व, जो जिस सम्बन्ध से किसी पदार्थविशेष में उपस्थित रहें, वह उसका धर्म अर्थात् तत्त्व है। यथा- संयुक्तसमवाय से जल में विद्यमान गन्ध समवाय सम्बन्ध से तत्त्व होगा। यहीं बोधन कराने हेतु धर्मवत्व तत्त्व यह कहा गया है। पदार्थों के धर्म इस कथन से द्रव्य, गुण, कर्म इत्यादि पदार्थों का विशेषण प्राप्त हो गया तथा इनका ज्ञान ही मोक्ष में कारण

1. ईश्वरपदसन्निधिप्रयुक्तो वा हेतुशब्दो विशिष्ट एव श्रेयः समधिगमनिमित्ते प्रवर्तते। प्रस्तुतशास्त्र-हेतुत्वाद्वा हेतुमित्याह।, *किरणावली*, पृ. 29-30।
2. विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां सूत्रभाष्ययोः। निबन्धो यः समासेन संग्रहं तं विदुर्बुधाः।। *न्यायकोश*, पृ. 908।
3. ग्रन्थैकदेशसम्बद्धं ग्रन्थकार्यान्तरे स्थितम्। आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदो विपश्चितः।, *Ibid*, पृ. 511।

होगा यह भी भाष्यपङ्क्ति से अवगमन हो गया है। प्रमितत्व कथन से सौगत आदियों का निरास किया गया है। द्रव्यादि पद से जैसे द्रव्य में द्रव्यत्व है ऐसा कहने पर द्रव्य-द्रव्यत्व का वैशिष्ट्य भी कहना होगा और वह अद्रव्य का व्यावृत्तिरूप वैशिष्ट्य होगा। इस प्रकार भावपदार्थ कथन से अन्यार्थ द्वारा भावभिन्नपदार्थ अर्थात् अभावपदार्थ का भी कथन समाहित हो गया। परमपुरुषार्थ(मुक्ति) के साधन तथा साधनताज्ञान से ही अर्थात् प्रयोजकताज्ञान से ही शास्त्र में प्रवृत्ति होती है। इसीलिये मुक्ति का निरूपण आगे किया जा रहा है। इस प्रकार आगे आचार्य पद्मनाभ मुक्तिवाद प्रकरण का निरूपण करते हैं। इस प्रकरण में आचार्य पद्मनाभ ने वैशेषिकसम्मत निःश्रेयस् को सिद्ध करने का यत्न किया है। दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है यह उदयनाचार्य का भी मत है। अतः प्रथम आत्यन्तिक शब्द से तात्पर्य कथन करते हैं तदनन्तर सौगतादियों के मुक्ति सम्बन्धी तर्कों को निरस्त करते हैं। इसी प्रसंग में वर्धमानाचार्य मुक्ति का लक्षण देते हैं कि **'समानाधिकरणविशेषगुणासमानकालीनात्मविशेष-गुणध्वंसो मुक्तिः।**[1]**'** इसी लक्षण की आचार्य पद्मनाभ परीक्षा करते हैं। यहाँ सुषुप्तिदशा की अनुभूति मोक्षभिन्न है तथा मोक्षदशा में संस्काराभावत्व होता है। वर्धमानाचार्यानुसार दुःखात्यन्ताभाव ही मोक्ष है।[2] यहाँ पद्मनाभाचार्य लक्षणद्वय देते हैं तथा उनको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं - **(1) एतावता समानाधिकरणदुःखप्रागभावासमानकालीन मुख्यदुःखध्वंसो मुक्तिरित्येकं लक्षणम्। (2) स्वसमानकालीनदुःखप्रागभावासमा-नाधिकरणमुख्यदुःखध्वंसो मुक्तिरिति द्वितीयं लक्षणं पर्यवस्यति।**[3] पद्मनाभाचार्य अनन्तर सौगतादियों का मुक्ति सम्बन्धी विचार प्रस्तुत करते हैं, उनके अनुसार 'दुःखत्वादात्मापि तत्त्वज्ञानेन नश्येत्' इस पर पद्मनाभाचार्य, आचार्य उदयन के विचार ही कहते हैं कि आपके अनुसार आत्मा ही शरीर है अन्य कोई आत्मतत्त्व नहीं होता है तब क्या नष्ट होगा अर्थात् कुछ भी नष्ट नहीं होगा। तदनन्तर सांख्यसंमत निःश्रेयसस्वरूप का खण्डन करते हैं। यथा सांख्यदर्शनानुसार अपवर्ग में दुःखनिवृत्ति होती है इसमें कोई मतभेद नहीं है किन्तु यहाँ दुःख प्रकृति के आश्रयानुरूप है पुरुषाश्रय में नहीं तथा ज्ञानसुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नधर्माधर्मात्मकभावाष्टकों का महत्तत्त्व में ही अभ्युपगम हो जाता है। अतः इससे तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृति का ही मोक्ष हुआ पुरुष जो आत्मरूप है उसका नहीं। अधुना उपप्लवचित्तसन्तति के विषय में आचार्य स्वाभिमत देते हैं। उपप्लव से चिन्तामणिकार का तात्पर्य है दुःख का अभावविशिष्ट। उपप्लव से संसार तात्पर्य ग्रहण करते हैं आचार्य वर्धमान, इनके अनुसार अनुपप्लवावस्था में

---

1. *किरणावली प्रकाश, पृ.42.*
2. अथ दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्चरन्तीति श्रुतेस्तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गे इति सूत्राच्च दुःखात्यन्ताभावो मोक्षः।, वही, पृ.43।
3. *वर्धमानेन्दु टीका, पृ.37।*

शरीर के बिना भी पूर्वपूर्वालयविज्ञान के द्वारा उत्तर दुःख उत्पन्न होता है। तदनन्तर पुनः त्रिदण्डिसम्मत वेदान्तियों के मत को रखते हैं कि वेदान्तियों के अनुसार आत्मा ही केवल दुःखादि शून्य है इसमें हमारा भी विवाद नहीं है, किन्तु आत्मा के सुखादिस्वरूप में ही हमारा विवाद है। जैसे एक श्रुति के अनुसार पुत्र का आत्मसम्बन्ध से प्रियत्व दर्शाया गया है, जिसके अन्वय होने पर तो ऐसा प्रतीत होता है किन्तु न होने पर नहीं इस प्रकार तो सुखस्वरूप प्रिय का तथा आत्मा का अभेदत्व स्थापित हुआ तब आत्मा के लिये प्रिय इस तरह तादर्थ्ये चतुर्थी नहीं होगी। किन्तु प्रिय पुत्र का नाश दृष्टिगत होता है परन्तु आत्मा का नहीं।[1] त्रिदण्डि के अनुसार स्वानन्दमय परमात्मा में जीवात्मलय ही मुक्ति है।[2] किन्तु प्रकाशकार के अनुसार ऐसा नहीं है क्योंकि शरीरध्वंस के उपरान्त स्वतः ही अपुरुषार्थत्व सिद्ध है।[3] तदुपरान्त भट्ट तौतातिक मत का भी खण्डन किया गया है। दुःखध्वंस के पुरुषार्थत्व पर अग्रे विचारणा की गयी है। तदनन्तर प्रायश्चित्त पर भी विचार हुआ है। दुःखसन्तति के विषय में वर्धमान तथा पद्मनाभाचार्य का समान मत है। तदनुसार सन्तति अर्थात् कार्य। अतः दुःखसन्तति से तात्पर्य दुःखरूप कार्य यथा प्रदीपरूप कार्यवत्। अनन्तर वर्धमानाचार्य तथा तदनुरूप पद्मनाभाचार्य दुःखसन्तति को अतिरिक्त रीति से स्पष्ट करने हेतु चैत्र नाम का व्यक्तिविशेष के रूप में प्रयोग करके पक्षद्वय स्थापित कर किरणावलीस्थ 'सर्वमुक्ति' इस पद को सिद्ध करते हैं। मुक्ति का अदृष्टजन्यत्व स्पष्ट करते हैं। पद्मनाभाचार्यानुसार मुक्ति में अदृष्टजन्यता नहीं होनी चाहिये। यहाँ यह स्पष्ट किया है कि मुक्ति अभावजातीया है। आगे कालत्व पद को सिद्ध करते हैं कि जहाँ -2 कालत्व है वहाँ-2 अदृष्टवत्व अथवा दैशिकी जब-2 कालत्व तब-2 अदृष्टवत्व। यहाँ आचार्य सुन्दोपसन्द न्याय से यह सिद्ध करते हैं कि जैसे एक स्त्री की चाहना में आपस में लड़कर सुन्द और उपसन्द दोनों राक्षस नष्ट हो जाते हैं उसी प्रकार मुक्ति के उत्पादक कालधर्म तथा अदृष्ट के नाश से सर्वमुक्ति की उत्पत्ति नहीं होती है। अनन्तर दुःख के अनादिमत्त्व को स्पष्ट करते हैं आचार्य पद्मनाभ कि जब-2 दुःखप्रागभाव तब-2 दुःखध्वंस इस प्रकार तब हो यदि पहले दुःख हो, इस धारानुसार दुःख का अनादिमत्व है। इस प्रकार मूल के उच्छेद से ही सन्तति का उच्छेद होगा एवं मूल की अनुवृत्ति से सन्तति की अनुवृत्ति होगी। यथा

---

1. वही, *पृ.39.*
2. त्रिदण्डिनाह स्वानन्दपरमात्मनि जीवात्मलयो मुक्तिः। लयश्च लिङ्गशरीरापगमः। लिङ्गशरीरश्चेकादशेन्द्रियाणि महाभूतानि पञ्च च सूक्ष्ममात्रया सम्भूयावस्थितानि जीवात्मनि सुखदुःखावच्छेदकानीत्याहुः।, *किरणावली प्रकाश*, पृ.49.
3. न च उपाधिशरीरनाशे औपाधिकजीवनाशो लयः, स्वनाशस्यापुरुषार्थत्वात्।, वही, पृ.49.

प्रदीपसन्तति उच्छेदार्थ प्रदीप में उपस्थित तैल का उच्छेद आवश्यक है तद्वदेव मुक्ति हेतु दुःखसन्तति उच्छेद आवश्यक है। आगे किरणावली में उल्लिखित **'अशरीरं वावसन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशत'** इस पर विचार किया गया है। पद्मनाभाचार्यानुसार अशरीर आत्मा को सुख नहीं स्पर्श करता है और दुःख भी स्पर्श नहीं करता है। उदयनाचार्यानुसार सत्त्वशुद्धिद्वारा आरादुपकारत्व कर्म तथा सन्निपत्योपकारक तत्त्वज्ञान स्वीकार करना चाहिये ऐसा कहा गया है। इसी को स्पष्ट करते हैं पद्मनाभाचार्य कि यज्ञविधिसम्पादन में सन्निपत्योपकारक प्रधानस्वरूप के निर्वाहक होते हैं यथा यज्ञ में अवघातादि क्रिया एवञ्च आरादुपकारककर्म फलनिर्वाहक होते हैं यथा- यज्ञ में प्रयाजादिक्रिया। यहाँ प्रश्न किया गया कि कर्मों का प्रयोग न्यायनय में भी तत्त्वज्ञानजनकत्व से है? इस पर उत्तर दिया है कि ऐसा नहीं, क्योंकि ग्रन्थ के सकामपरत्व होने से और इससे तत्त्वज्ञानानुत्पाद से कर्मों की भी सकामपरकता सिद्ध है, अतः विरोध नहीं है। तदनन्तर **'आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः'** इस आगममूल के अनुरूप विचार किया गया है कि श्रोतव्य यह विधि है और वह नियम श्रवण करना चाहिये। इसी से आत्मा को जाना जा सकता है अन्यथा नहीं। जैसे- 'व्रीहीनवहन्ति' इत्यत्र अवहनन ही करना चाहिये। इसी प्रकार मनन भी विधि है किन्तु नियमविधि नहीं है। क्योंकि वेदान्तियों ने इसमें नियमविधि का ही स्वीकार किया है किन्तु नैयायिकों ने इसके विरुद्ध लेखन किया है। तत्त्वज्ञान के विना मिथ्याज्ञान का ध्वंस नहीं हो सकता है। तदनन्तर **'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः।'** इसको स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अभ्युदय एवं निःश्रेयस् का जनक एक धर्म ही है। यदि इसे पृथक्-2 स्वीकार करें तब अभ्युदयजनकत्व के स्वीकार करने पर निःश्रेयसजनक में अव्याप्ति होगी एवं निःश्रेयसजनकत्व के स्वीकार करने पर अभ्युदयजनक में अव्याप्ति होगी। इसीलिये परम्परा सम्बन्ध से धर्म प्रथम अभ्युदय का और फिर निःश्रेयस् का जनक है।

अधुना उद्देश्यप्रकरण का प्रारम्भ होता है। ग्रन्थ का प्रयोजन, सम्बन्ध तथा अभिधेय जानने के उपरान्त जिज्ञासु ग्रन्थगत पदार्थविभागों के विषय में जानना चाहता है। इसी को स्पष्ट करने हेतु यह उद्देश्य प्रकरण है। भाक्त सम्प्रदाय का यह आक्षेप है कि द्रव्य में नवत्वयोग नहीं है। द्रव्य अधिक हैं। व्यक्त्याश्रयसम्बन्धि द्वारा उपलम्भन के बिना अनुपलम्भनियम से यह ज्ञात किया जा सकता है। अतः आगे अन्धकार का नवद्रव्यों में स्थान नहीं है इसे स्पष्ट किया गया है। इसमें सर्वप्रथम अन्धकार को द्रव्य स्वीकार करने वाले पूर्वपक्षियों के मत दिये गये हैं तथा अनन्तर उनका खण्डन तथा उनमें दोषस्थापन कर केवल नवद्रव्य ही हैं यह सुस्पष्ट किया गया है। यह विषय किरणावली समेत प्रकाशटीका एवं 'वर्धमानेन्दु' टीका में भी अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक व्याख्यायित है। इस प्रकरण में पद्मनाभाचार्य ने तमस् के भेदत्रय के लक्षण प्रस्तुत किये हैं -

1) अवतमस् - रूपत्वाग्राहकतेजः सत्त्वे रूपत्वावान्तरजातिग्राहकतेजोविरहोऽवतमसमिति भावः।[1]

2) छाया - रूपत्वावान्तरजातिग्राहकतेजः सत्त्वे सति प्रौढप्रकाशकयावदालोकाभावः छाया।[2]

3) अन्धतमस् - चाक्षुषज्ञानहेतु इति।[3]

तदनन्तर आचार्य पद्मनाभ गुणपदार्थ को स्पष्ट करते हैं। गुणों के सर्वद्रव्याश्रितता, द्रव्याभिव्यञ्जकता तथा द्रव्याभिव्यङ्ग्यता के आधार पर द्रव्य के अनन्तर गुणों का उद्देश्य तथा विभाग स्पष्ट किया गया है। **अभ्युपगमसिद्धान्तन्याय** (उद्देश्यलक्षणपरीक्षा) से गुणों के भाव को सिद्ध किया है। गुण **'रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः'** इस प्रकार वैशेषिक सूत्रकार कणाद के द्वारा पूर्व ही विवृत कर दिये गये हैं। सूत्र में आगत चकार से भाष्यकार प्रशस्तपाद ने **'गुरुत्वद्रवत्वस्नेहसंस्कारधर्माधर्मशब्दाः'** यह सात गुण जोड़कर कुल 24 गुणों को स्वीकार किया है।

गुणविभागनिरूपित करने के उपरान्त चूंकि प्रकाश टीका में वर्धमानाचार्य ने कर्मपदार्थ को स्थान नहीं दिया है। अतः आचार्य पद्मनाभ ने भी कर्मपदार्थ को व्याख्यायित नहीं किया है। अतः वर्धमानाचार्य एवं पद्मनाभाचार्य दोनों ही सामान्य पदार्थ को निरूपित करते हैं। समानों का भाव अर्थात् पदार्थों के स्वाभाविक धर्म।[4] स्वभावजन्य अथवा स्वभावाश्रित इस प्रकार प्रकारद्वय से विग्रह किया जाता है, किन्तु नैयायिकों द्वारा जाति में स्वभावजन्यता नहीं हो सकती है क्योंकि सामान्य ही स्वयं जाति है। स्वभावाश्रित यह द्वितीय विग्रह भी उपाधि से अनुचित प्रतीत होता है। अतः जाति से नित्यत्व एकत्व और अनेकवृत्तित्व ही सामान्य से ग्रहण करना चाहिये। सामान्य दो प्रकार का है - एक परम् तथा द्वितीय अपरम्। किसी एक ही व्यक्ति में सामान्य नहीं हो सकता जैसे एक होने के कारण आकाशत्व इसकी जाति नहीं है। जातिसाङ्कर्यापत्ति से सामान्य का आश्रय सामान्य नहीं हो सकता है। विशेष में सामान्य नहीं रह सकता है। समवाय - अभाव पदार्थों में सम्बन्धविरह से सामान्य नहीं हो सकता है। द्रव्यगुणकर्म की अनुगतप्रतीति सामान्य से ही होती है। द्रव्यगुणकर्म में सत्तासामान्य के होने से अनुवृत्तिधर्म से वह सत्ता सामान्य ही है। सत्ता ही द्रव्यादियों की अनुवृत्तिधर्म है व्यावृत्तिधर्म नहीं। परसामान्य सत्ता है एवम् अपरसामान्य अनुगतप्रतीति का हेतु। अतः वह अनुवृत्ति-व्यावृत्ति ऐसे उभयधर्मों का कारण होता है। केवल अनुवृत्ति का कारण

---

1. *वर्धमानेन्दु टीका, पृ.75।*
2. वही, *पृ.75।*
3. वही, *पृ.76।*
4. वही, *पृ.80।*

परसामान्य होता है एतद्व्यतिरिक्त केवल व्यावृत्ति का कारण विशेष पदार्थ होता है।

'विशेषाः' शब्द का प्रयोग बहुवचन में आनन्त्य का द्योतक है।[1] ब्रह्माण्ड के सभी नित्यद्रव्यों में विशेष पदार्थ विद्यमान होता है। अन्त्यपदार्थों में विशेषपदार्थ निहित रहता है। आश्रयद्रव्यों से भिन्न कोई भी विशेष पदार्थ नहीं है। विशेष एक द्रव्यवृत्ति, एक स्वरूपसिद्धि है। अत एव निःसामान्यत्व में भी 'यह विशेष है' ऐसा अनुगतव्यवहार उपाधिवशात् होता है।

प्राप्तिलक्षण समवाय कहलाता है एवं अप्राप्ति लक्षण संयोग नित्यप्राप्ति समवाय है ऐसा भी आचार्य उदयनाचार्य द्वारा परिभाषित किया गया है। आधार्याधेयभूतों का सम्बन्ध समवाय कहलाता है अथवा अयुतसिद्धवृत्ति समवाय है। यथा कपाल के नष्ट होने पर घट का भी नष्ट होना अयुतवृत्ति कहलाता है।[2]

आगे आचार्य पद्मनाभ किरणावली एवं प्रकाशटीका का अनुगमन करते हुए साधर्म्यप्रकरण[3] को स्पष्ट करते हैं। यहाँ सर्वप्रथम मीमांसकों के मत का निराकरण किया गया है कि शक्तिसंख्यादि पदार्थ आपके मत में धर्मी हैं किन्तु वैशेषिक नय में वह धर्म हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय इन छः पदार्थों के अस्तित्व, अभिधेयत्व एवञ्च ज्ञेयत्व यह समान धर्म हैं। इसकी यहाँ विस्तृत विचारणा की गयी है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य तथा विशेष इनके अनेकत्व एवं समवायित्व समानधर्म हैं। गुण, कर्म, सामान्य, विशेष तथा समवाय इनका निर्गुणत्व एवं निःक्रियत्व होना ही समानधर्म हैं। इस प्रकार किरणावली के क्रमानुसार प्रत्येक पदार्थ की समानधर्म अर्थात् साधर्म्य तथा असमानधर्म (वैधर्म्य) भी व्याख्यायित किये गये हैं। तदनन्तर इसी प्रकरणान्तर्गत द्रव्य, गुण तथा कर्म के समानधर्म स्पष्ट करते हुए आचार्य पद्मनाभ कार्य-कारणभाव पर विमर्श करते हैं। तत्पश्चात् द्रव्यसाधर्म्य को स्पष्ट किया जाता है। पृथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, काल, आत्मा एवं मन इन नवतत्त्वों को द्रव्यत्वयोग कहा जाता है। इन नवद्रव्यों का नित्यत्व-अनित्यत्व भी आचार्यपरम्पराप्राप्त होने से स्वीकृत है। यहीं पर पद्मनाभाचार्य ने उदयनाचार्य द्वारा प्रतिपादित जातिबाधकसंग्रह[4] पर चर्चा भी की है। इन नवद्रव्यों में परस्पर समानधर्म एवञ्च वैधर्म्य भी साधारणरूप से यहाँ प्रस्तुत किये गये हैं।

अब आचार्य पद्मनाभमिश्र पृथिवीद्रव्य[5] को व्याख्यायित करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम आचार्य पूर्वपक्ष के आरोपों का खण्डन करते हैं तथा यह भी यथावत् स्थापित करते

---

1. वही, *पृ.85।*
2. वही, *पृ.86।*
3. वही, *पृ.87।*
4. वही, *पृ.105।*
5. वही, *पृ.130।*

हैं कि पृथिवी द्रव्य सर्वविदित होते हुए भी उसके विशेषावगमन हेतु यहाँ यह द्रव्य स्पष्ट करना आवश्यक है तथा जलादिद्रव्यों से व्यवच्छेद हेतु लक्षण करना आवश्यक है। पृथिवीस्थ चतुर्दश गुणों की व्याख्या की गयी है तथा गन्ध गुण की विशेष चर्चा कर गन्धद्वैविध्य की भी यहाँ चर्चा की गयी है। तदनन्तर रूप गुण के सप्तविधरूपों का पृथ्वी में समाहार है यह व्याख्या की गयी है। रस-स्पर्शसम्बन्धि विचार भी प्रतिपादित किये गये हैं। पृथिवी के शरीर के विषय में विवरण कर कार्या एवं नित्या पृथिवी यह भेदद्वय स्पष्ट किये गये हैं।

अधुना आचार्य पद्मनाभमिश्र ने जलद्रव्य[1] को स्पष्ट किया है। आप्त्व जहाँ होता है, वहीं जल है। आप्त्वरूप जाति विशेष का समवायसम्बन्ध से आप का सम्बन्ध है। जल में चतुर्दश गुण पाये जाते हैं। तथा सांसिद्धिक द्रवत्व की यहाँ विशेष व्याख्या की गयी है। रस की व्याख्या में मधुररस को जल में स्वीकार कर स्पष्ट किया गया है। तदनन्तर अभास्वरशुक्लरूप पर विमर्श करके पूर्वपक्ष के मतों का निराकरण किया गया है। जल का भी द्वैविध्य नित्य व अनित्य के रूप में विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया है।

तत्पश्चात् आचार्य पद्मनाभ तेज[2] पदार्थ को अभिहित करते हैं। इसमें एकादश गुण स्वीकार कर उनकी व्याख्या की गयी है तथा भास्वरशुक्लरूप की विशेष चर्चा भी की गयी है। तेजस् के भी शरीरद्वय की विवेचना दृष्टिगत होती है एवं विषयाधारित तेज चतुर्विध है यह स्पष्ट किया गया है। अनन्तर सुवर्ण का तैजसत्व भी व्याख्यायित है। तदनन्तर वायु[3] द्रव्य का विवेचन दिखायी देता है। वायुत्वरूपजातिविशेष का समवायसम्बन्ध से वायु का सम्बन्ध है। जो स्पर्श का आश्रय हो वह वायु है। शरीर के अन्दर सञ्चरण करने वाला प्राण भी वायु ही है। वायु तत्त्व की भी विशद व्याख्या यहाँ दिखायी देती है।

सृष्टि-प्रलय[4] का निरूपण आगे प्राप्त होता है। इसमें भी आचार्य पद्मनाभ ने अपने पूर्वाचार्यानुमोदित तथ्यों की ही विवेचना की है। कार्यरूप जगत् अनेक अवान्तरसृष्टियों का विषय होने से कार्यद्रव्यों का विनाश अवश्य ही होता है। आचार्य पद्मनाभ संहारद्वैविध्य स्वीकार करते हैं, तदनुसार अवान्तरप्रलय एवं महाप्रलय यह दो प्रलय हैं। अवान्तर प्रलय में जब सभी कार्यद्रव्यों का ध्वंस होता किन्तु परमाणु एवं गुण शेष रहकर पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है। महाप्रलय में सभी प्रकार के भावकार्यों का ध्वंस हो जाता है एवं परमाणु एवं गुण नष्ट हो जाते हैं एवं पुनः सृष्टि-उत्पत्ति नहीं होती। संहार-क्रम को यहाँ प्रथमतया निर्दिष्ट कर तदनन्तर सृष्टिप्रक्रिया को व्याख्यायित किया

---

1. वही, *पृ.166।*
2. वही, *पृ.172।*
3. वही, *पृ.182।*
4. वही, *पृ.190।*

गया है। अनन्तर आचार्य आकाश[1] द्रव्य का निरूपण करते हैं। आकाश, काल तथा दिशा को जातित्व के आधार पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं यतोहि वह सर्वथा एक ही है। आकाश में छः गुणों में से शब्द गुण मुख्य है। इस प्रकार यहाँ पर शब्द एवं स्पर्श इन गुणद्वय पर चर्चा प्राप्त होती है एवं पूर्वपक्ष के शब्द गुण से सम्बन्धित तर्कों का निरास भी किया गया है।

काल द्रव्य[2] का वर्णन आगे प्राप्त होता है। परत्वापरत्व की प्रतीति से ही पद्मनाभाचार्य काल को परिलक्षित करते हैं। वे प्रथम परत्वापरत्व इन पदद्वय को स्पष्ट करते हैं। तद्यथा - **'अयं (कालः) बहुतरतपनपरिस्पन्दान्तरितजन्मा इति प्रतीतिः परत्वनिमित्तकारणम्। अयमल्पतरतपनपरिस्पन्दान्तरितजन्मेति प्रतीतिश्चापरत्व-निमित्तकारणम्।'**[3] परापर, युगपदयुगपद्, चिर-क्षिप्र इन रूपों में काल का अनुमान होता है। उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश का हेतु काल है। काल में संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग यह गुण विद्यमान हैं। काल एक एवं काल के भेद (अतीताना-गतवर्तमान) भी आचार्य पद्मनाभ अपने पूर्ववर्ती आचार्य के अनुरूप ही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार काल का विमर्श किया गया है।

आचार्य पद्मनाभ ने पूर्वापर प्रत्यय के आधार पर दिक्[4] को सिद्ध किया है। व्यवहार हेतु दिक् द्रव्य के भेद दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें पञ्च गुण समन्वित हैं, यह भी नानाविध नवीन विचारों के माध्यम से नव्यन्याय की भाषा में आचार्य द्वारा स्पष्ट किये गये हैं। तदनन्तर आचार्य आत्मा द्रव्य का विवेचन किया गया है। पूर्वपक्ष के शरीरादि ही आत्मा है इसके निराकरण के लिये आचार्य के अनुसार **'स्मरणजनकपूर्वकजन्मार्जित-संस्काराश्रयत्वेन शरीरातिरिक्त एवात्मा स्वीकर्तव्यः।'**[5] अर्थात् यह आत्मत्व व्यवहार ज्ञान के अधिकरणवशात् मन के द्वारा आत्मानुभूति होकर अहंकार से शरीरादि में आत्मत्व व्यवहार होता है। इस प्रकार विभिन्न पूर्वपक्ष के मतों के निराकरण करने के पश्चात् आचार्य पद्मनाभ ने भी आत्मा के सिद्धि के प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। आत्मा के गुणों में बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्माधर्म, संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग एवं विभाग यह गुण पद्मनाभाचार्य द्वारा भी स्वीकृत किये गये हैं। अनन्तर पद्मनाभमिश्र मनस्[6] द्रव्य को व्याख्यायित करते हैं। इनके अनुसार भी मन परमाणुरूप एवं नित्य है। यहाँ आचार्य ने नवीन लक्षण मन का नहीं किया है अपितु प्राप्त लक्षणों

---

1. वही, *पृ.194।*
2. वही, *पृ.223।*
3. वही, *पृ.224।*
4. वही, *पृ.234।*
5. वही, *पृ.240।*
6. वही, *पृ.252।*

की परीक्षा की है। बधिरादियों में चक्षु-श्रोत्रादियों के अभाव में भी स्मृति उत्पन्न होती है इस स्मृति का मुख्य कारण मन ही स्वीकार किया है। मन के द्रव्यत्व सिद्धि हेतु भी पूर्वपक्ष के विचारों का निराकरण पद्मनाभाचार्य द्वारा किया गया है। मन में पञ्चगुण हैं, यह भी आचार्याभिमत ही है।

आचार्य पद्मनाभमिश्र द्वारा किरणावली एवं प्रकाश टीका के द्रव्य प्रकरण तक ही यह टीका लिखी है। अन्त में ग्रन्थ की पुष्पिका प्राप्त होती है, जिसमें आचार्य ने उदारभावना का परिचय देते हुए यह अभिहित किया है कि यह सम्पूर्ण लेखन मेरे पितृचरणों के द्वारा ही पूर्ण किया गया है। इसमें जो कुछ भी उच्छृंखलित लेखन है वह मेरा है किन्तु इससे पिता की कृति में दोष स्थापन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमज्जगद्गुरुमिश्र बलभद्र के आत्मज, विश्वनाथ के अनुज तथा माता विजयश्री के गर्भ से उत्पन्न सकलशास्त्रारविन्द प्रद्योतनभट्टाचार्य श्री पद्मनाभ कृत 'वर्धमानेन्दु' सम्पूर्ण हो गया है।[1]

उपसंहार -

वैशेषिक दर्शन में पद्मनाभमिश्र विरचित 'वर्धमानेन्दु' टीकाग्रन्थ एक नूतन कुसुमवत् है, जिसमें वैशैषिक नय के विभिन्न पहलुओं पर नवीन दृष्टि से विचार किया गया है तथा इस ग्रन्थ की महत्ता और भी अधिक व्यापक तब होती है जब प्रशस्तपादाचार्य से किरणावली तथा किरणावली से वर्धमानाचार्य की प्रकाश टीका में निहित मूल विचार यथावत् रखते हुए उसमें नवीन उदाहरणों एवं सन्दर्भों के साथ वैशेषिक के सप्तपदार्थों के साथ नवद्रव्यों की विवेचना की जाती है। यह ग्रन्थ यद्यपि किरणावली ग्रन्थ पर प्रत्यक्षतया लिखित ग्रन्थ नहीं है अपितु वर्धमान उपाध्याय द्वारा रचित प्रकाश टीका पर पद्मनाभाचार्य द्वारा विरचित टीकाग्रन्थ है तथापि इस ग्रन्थ की गरिमा में लेशमात्र भी न्यूनत्व दृष्टिगोचर नहीं होता है। इस शोध प्रपत्र के माध्यम से शोधार्थी यह आशा करता है कि यह शोध प्रपत्र न्याय-वैशेषिक में अध्ययनरत शोधार्थियों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा प्रत्युत नवीन शोधार्थियों को भी एवंविध शोधकार्य करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेगा।

सन्दर्भग्रन्थसूची

---

1. इह लिखितं पितुरखिलं नात्मन इति मर्म दुर्जने स्पृशति। नत्वज्जनयितुवण्वपि वचनमिदं सावसाशंनः ।।1।। विदितोभावः पितुरितिमर्मास्पृशि भावयत्यरले। कृतकृत्या वयमधुना दुर्जनवचसा न हीयते किमपि।।2।। चन्द्रमसीव कलंको रत्नमयेवारिवाम्भसः कटुता। क्वचिदुच्छृंखललिखनं पितृकृतिशबलं न दोषाय।।3।।श्री।। छ।। श्री।। श्री।। श्री।। छू।। श्री।।
इति श्रीमज्जगद्गुरुमिश्रबलभद्रात्मजविश्वनाथानुजविजयश्रीगर्भसम्भवश्रीमत्सकल-शास्त्रारविन्दप्रद्योतनभट्टाचार्यश्री पद्मनाभकृतो वर्धमानेन्दुः सम्पूर्णः।। श्री।। छ।। श्री।। श्री।। श्री।। छू।। श्रीः।।

'वर्धमानेन्दु' टीका की पाण्डुलिपियाँ :

1. BIR-1474, BI 13549, Sanskrit Devanagari Script, Folios – 89, Complete, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.
2. BIR-1321, BI 12630, Sanskrit Devanagari Script, Folios – 96, Complete, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona.
3. SLR-1884, SB 30634, Sanskrit Devanagari Script, Folios – 1, 5, 11-139, Incomplete, saraswati bhavan Library, Varanasi.

मूल ग्रन्थ :

1. *किरणावली 'भास्करः*, पद्मनाभमिश्र, सं. गोपीनाथ कविराज, सरस्वति भवन टेक्स्ट्स, सं. 1, बनारस : 1920.
2. *Gleanings from the History and Bibliography of Nyaya-Vaisesika*, Gopinath Kaviraj, Saraswati Bhavan Series, Vol.III, Varanasi : 1924.
3. *New Catalogus Catalogorum : An Alphabetical Register of Sanskrit and Allied Works and Authors (20 Vols)*, By V. Raghavan, K. Kunjunni Raja, C.S. Sundaram etc. University of Madras, Chennai : 1949 to 2006.
4. *Origin and Devolopment of the Vaisesika System*, Anantlal Thakur (Ed.), PHISPC, Center for Studies in Civilization , New Delhi : 2003.

UGC- CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

जैन योग एवं बौद्ध योग में ध्यान-विमर्श

श्री विजय गुप्ता*

ध्यानपूर्ते ज्ञानजले रागद्वेषमलापहे।
यःस्नातिमानसेतीर्थेसयातिपरमांगतिम्।।[1]

यदि मनुष्य का आचरण सम्यक् हो तो दर्शन भी सम्यक् होता है और दर्शन सम्यक् होने पर व्यक्ति के व्यक्तित्व में सकारात्मक विकास होता है। मनुष्य का विकास उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, भारतीय दर्शन मनुष्य की सभी प्रवृत्तियों का अवलोकन करते हुए सही दिशा निर्देशित करता है। भारतीय दर्शन में अध्यात्म की दृष्टि से योग को शीर्ष स्थान प्राप्त है। भारतीय अध्यात्म परम्परा के मूल में योग सर्वत्र व्याप्त है। भारतीय ज्ञान परम्परा में साधना पद्धति को दो भागों में विभाजित किया गया है - ब्राह्मण और श्रमण। ब्राह्मण परम्परा में वेद, ईश्वरादि को विशेष महत्त्व दिया गया लेकिन श्रमण परम्परा में व्यक्ति के आचरण को विशेष महत्त्व दिया जाता है। श्रमण परम्परा में जैन एवं बौद्ध दो परम्पराएं प्रसिद्ध हैं। जैन परम्परा में साधना पद्धति को मोक्ष मार्ग भी कहते हैं और बौद्ध परम्परा में विशुद्धि मार्ग। पातञ्जल योग, जैन योग एवं बौद्ध योग इन तीनों साधना पद्धतियों के मूल में चित्त की विशुद्धि, कषाय पर विजय और आत्मा के विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना निहित है। इन तीनों साधना पद्धतियों में ध्यान को विशेष स्थान प्राप्त है, ध्यान-साधना के अभाव में अध्यात्म की उपलब्धि असम्भव है क्योंकि पवित्र साधना से ही पवित्र ध्येय की प्राप्ति होती है, अतः ध्यान श्रेष्ठ है।

बाह्य वस्तुओं से परावृत्त होकर मन जब अन्तर्मुख हो जाता है और गूढ़ अन्तःसत्ता की खोज करने में लग जाता है तो इस स्थिति को ही ध्यान कहते हैं। पातञ्जलयोगसूत्र

---

* सहायकाचार्य, सर्वदर्शनविभाग, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालय, नई दिल्ली-16

1. ध्यान और मनोबल, डॉ. इन्द्रचन्द्र शास्त्री, सार्वभौम साधना पीठ, दिल्ली, प्रथम अध्याय के आवरण पृष्ठ पर।

में ध्यान का लक्षण करते हुए महर्षि पतञ्जलि ने कहा है – **'तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्'**[1] अर्थात् अपनी चित्तवृत्ति को किसी ध्येयमात्र में एकाग्र कर देना ही ध्यान है। भोजवृत्तिकार कहते हैं कि जिस स्थिति में चित्त को एकाग्र किया गया है वहाँ विलोम, भिन्न, विपरीत परिणामों के आने पर भी चित्त का अन्य विषयों में गमन न करना, धाराप्रवाह रूप में एक ही स्थिति में सदैव बने रहना ध्यान है – **'तत्र तस्मिन् प्रदेशे यत्र चित्तं धृतं तत्र प्रत्ययस्य ज्ञानस्य या एकतानता विसदृशपरिणामपरिहारद्वारेण यदेव धारणायाम् अवलम्बनीकृतं तदवलम्बनतयैव निरन्तरमुत्पत्तिः सा ध्यानमुच्यते।'**[2]

जैन दर्शन में ध्यान का बड़ा ही सूक्ष्म चिन्तन प्राप्त होता है। जैसा कि प्रत्येक जीव का चरम लक्ष्य उस परम सुख मोक्ष को प्राप्त करना है जिसमें दुःख का लेशमात्र भी नहीं रहता।[3] दुःख का आत्यन्तिक एवं ऐकान्तिक शमन ध्यान से होता है। ध्यान एक ऐसी अवस्था है, जिसमें साधक अपने चित्त को किसी एक स्थूल या सूक्ष्म वस्तु या ज्ञान पर एकाग्र कर लेता है। जैन दर्शन में ध्यान को प्राकृत भाषा के **'झाण'** अथवा **'झान'** शब्द से अभिहीत किया गया है। ध्यान शब्द की निष्पत्ति **'ध्यै चिन्तायाम्'** धातु से हुई है, जिसका उत्पत्ति की दृष्टि से 'चिन्तन करना' अर्थ होता है। लेकिन प्रवृत्तिलभ्य अर्थ 'चिन्तन का एकाग्रीकरण अथवा चित्त को किसी एक लक्ष्य पर स्थित करना अथवा निरोध करना' होगा।[4] ध्यान से शरीर और मन की वृत्तियों के समुचित दिशा में प्रसारण, प्रवाह या अवस्थान को एक प्रक्रमरूप मिलता है। इसे आध्यात्मिक अर्थों में सांख्य ने **'ध्यानं निर्विषयं मनः'**[5] कहा है। अनेक उपनिषदों में ध्यान एवं समाधि का सूक्ष्म चित्रण किया गया है।[6] जैन दर्शन में ध्यान के पर्याय के रूप में तप, समाधि, निरोध, स्वान्तनिग्रह, अन्तःसंलीनता, साम्यभाव, समरसीभाव, ध्यान आदि शब्द का प्रयोग किया गया है।[7]

जिस अवस्था में चित्त राग, द्वेष, मिथ्यात्व आदि ज्ञानों के सम्पर्क से रहित होकर पदार्थ की यथार्थता को ग्रहण करने वाला हो जाता है, वही अवस्था ध्यान है। वस्तुतः चित्त को किसी एक वस्तु पर एक मुहूर्त से ज्यादा स्थिर कर पाना मुश्किल होता है। इस

---

1. पातञ्जलयोगसूत्र, 3.1
2. पातञ्जलयोगसूत्र, 3.1, भोजवृत्ति।
3. 'तत्सुखं यत्र नासुखम्' आत्मानुशासन, 46
4. 'अंतोमुहुत्तकालं चित्तेस्सेगगया हवइ झाणं' आवश्यकनिर्युक्ति, 463
5. सांख्यसूत्र, 7.25
6. दर्शनोपनिषद्, 9.1-6; ध्यानबिन्दूपनिषद्, 14-37; योगकुण्डल्यूपनिषद्, 3.15-32; शाण्डिल्योपनिषद्, 1.6.3,4
7. योगो ध्यानं समाधिश्च धी-रोधः स्वान्तनिग्रहः।
   अन्तःसंलीनता चेति तत्पर्यायाः स्मृता बुधैः।। आर्ष 21.12; तत्त्वानुशासन, पृ. 61

अवस्था में चित्त का निर्मल एवं शुद्ध होना अत्यन्तावश्यक है, जिसके अनेक साधनों का उल्लेख जैन शास्त्रों में मिलता है। पातञ्जलयोगसूत्र में यम-नियमादि का वर्णन विशेष रूप से चित्त के शुद्धिकरण के लिए ही किया गया है।[1]

जैन दर्शन में चित्त की वृत्तियों को किसी एक ही वस्तु पर अवस्थान अर्थात् मन को किसी एक स्थान पर केन्द्रित करने को ध्यान कहा गया है।[2] आचार्य कुन्दकुन्द ने ध्यान को सम्यग्दर्शन व ज्ञान से परिपूर्ण और अन्य द्रव्यों के संसर्ग से रहित कहा है।[3] हरिभद्रसूरि विरचित ध्यानशतक में बताया गया है कि एकाग्रता को प्राप्त मन ही ध्यान है।[4] ध्यान मन की बहुमुखी चिन्तनधारा को दूर करके एक ओर प्रवाहित करता है, जिससे साधक अनेकचित्तता से दूर होकर एकचित्तता में स्थिर हो जाता है। एक चित्त में स्थिर होने को ही ध्यान कहा गया है। आचार्य नागसेन विरचित तत्त्वानुशासन में ध्यान को संवर और निर्जरा का कारण माना गया है।[5] आचार्य देवनन्दिपूज्यपाद विरचित सर्वार्थसिद्धि के अनुसार निश्चल अग्निशिखा के समान अवभासमान ज्ञान ही ध्यान है।[6] तत्त्वानुशासन में परिस्पन्दन से रहित एकाग्र चिन्तन का निरोध करना ही ध्यान है।[7] यहीं पर कहा गया है कि ध्यान ही योग है और यही प्रसंख्यान समाधि के नाम से भी जाना जाता है।[8]

उमास्वाति कृत तत्त्वार्थसूत्र में उत्तम संहनन वाले का एक ही विषय में अन्तःकरण की वृत्तियों को स्थापित या एकाग्रचित्त करने को ध्यान कहा गया है।[9] स्थानांगसूत्र में शरीर संहनन के छः प्रकार बताए गए हैं - 1. वज्र ऋषभनाराच, 2. ऋषभनाराच, 3. नाराच, 4. अर्द्धनाराच, 5. कीलिका और 6. संवर्तक। इनमें से प्रथम तीन को ही ध्यान के लिए उत्तम कहा गया है।[10] वस्तुतः चिन्तन शून्य हो जाना ध्यान नहीं है और अनेकाग्र चिन्तन भी ध्यान नहीं, अतः एकाग्र चिन्तन ही ध्यान है, भावक्रिया ध्यान है और चेतना के व्यापक प्रकाश में चित्त का विलीन हो जाना ही ध्यान है।[11] योगी

---

1. योगाङ्गानुष्ठानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः। पातञ्जलयोगसूत्र, 2.28
2. 'एकाग्रचित्तनिरोधी ध्यानम्' तत्त्वार्थसूत्र, 9.27
3. 'दंसण-णाणसमग्गं झाणं ण् अण्णदव्वसंजत्तं' पंचास्तिकाय, 152
4. 'जं थिरमज्झवसाणं तं झाणं जं चलं तयं चित्तं' ध्यानशतक, 2
5. 'तद्ध्यान निर्जराहेतुः संवरस्य च कारणम्' तत्त्वानुशासन, 56
6. 'ज्ञानमेवापरिस्पन्दनाग्निशिखावदवभासमानं ध्यानमिति' सर्वार्थसिद्धि, 445
7. 'एकाग्रचिन्तानिरोधो यः परिस्पन्दने वर्जितः' तत्त्वानुशासन, 56
8. तदाऽस्य योगिनो योगश्चिन्तैकाग्रनिरोधनम्।
   प्रसंख्यानं समाधिः स्याद्ध्यानं स्वेष्टफलप्रदम्।। तत्त्वानुशासन, 61
9. 'उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्' तत्त्वार्थसूत्र, 9.27
10. छव्विहे संघयणे पण्णते, तं जहा-वइरोसभणारायसंधयणे, उसभणाराय-संघयणे, नारायसंघयणे अद्धणाराय-संघयणे, खीलिया-संघयणे, छेवट्टंघयणे। स्थानांगसूत्र, 6.30
11. संस्कृति के दो प्रवाह, आचार्य महाप्रज्ञ, पृ. 222

जब ध्यान में तन्मय हो जाता है तो वह अद्वैतारहित हो जाता है, वह रागद्वेषादिपरक सांसारिकता से ऊपर उठकर चित्तस्वरूप आत्मा के ध्यान में निमग्न हो जाता है –

साम्यमेव परं ध्यानं प्रणीतं विश्वदर्शिभिः।
तस्यैव व्यक्तये नूनं मन्येऽयं शास्त्रविस्तरः।।[1]

बौद्ध दर्शन का आध्यात्मिक विकास मानसिक एकाग्रता को आधृत करके हुआ है। बौद्ध चिन्तन मानसिक एकाग्रता की एक प्रक्रिया है जो जीव के परम लक्ष्य आध्यात्मिक मुक्ति या निर्वाण तक ले जाता है। चिन्तन से ही अन्तर्दृष्टि के साथ क्रमशः अन्तर्मुखता भी प्राप्त होती है।[2] योग साधना के लिए चित्तवृत्ति निरोध आवश्यक माना जाता है, जिसका प्रमुख आलम्बन ध्यान है।[3] बुद्धघोष ने ध्यान शब्द की व्युत्पत्ति की है **"झायति उपनिज्झायतीति झानं या इमिना योगिनो झायन्तीति झानं"** अर्थात् किसी विषय पर चिन्तन करना ही ध्यान है। पालि में ध्यान के दूसरे भी अर्थ प्राप्त होते हैं – **"पच्चनीक धम्मे झायेती ति झानं"** अथवा **"पच्चनीक धम्मे दहिति गोचरं वा चिन्तेती ति अत्थो।"**[4] बौद्ध दर्शन में चित्त के अभ्यास को ही ध्यान कहा गया है।[5] बुद्धघोष द्वारा विरचित विनय पिटक की सुप्रसिद्ध टीका समन्तपादिका में कहा गया है कि किसी विषय पर एकाग्र चिन्तन करना ही ध्यान है।[6] बाह्य वस्तुओं या विषयों की आसक्ति से मुक्त होना भी ध्यान कहलाता है।[7]

बौद्ध दर्शन में योग के लिए ध्यान और समाधि शब्द का प्रयोग मिलता है। बौद्ध दर्शन में कुशल चित्त की एकाग्रता को ही समाधि कहा है।[8] समाधि की परिभाषा है – **''सम्यग् आधीयते एकाग्राक्रियते। विक्षेपान् परिहृत्य मनो स समाधिः''** अर्थात् विक्षेपरहित चित्त का एकाग्र होना। बुद्धघोष ने समाधि की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है – **"समाधानत्थेन समाधि एकारम्भणे चित्तचेतसिकानं समं सम्मा च आधारं थपणं ति वृत्तं होति"**[9] यहाँ पर समाधि का अर्थ एकाग्रता है। बौद्ध दर्शन में चित्त को

---

1. ज्ञानार्णव, 24.23
2. भारत ज्ञानकोश, इन्दु रामचंदानी, एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृ. 67
3. ध्यान और समाधि : बौद्ध साहित्य के सन्दर्भ में, डॉ. रजनीश शुक्ल, कश्मीरशैवदर्शनबौद्धदर्शन-मीमांसा, सम्पादक, प्रो. हरेराम त्रिपाठी, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठ, नव देहली, पृ. 295
4. ध्यान और समाधि : बौद्ध साहित्य के सन्दर्भ में, डॉ. रजनीश शुक्ल, कश्मीरशैवदर्शनबौद्धदर्शनमीमांसा, सम्पादक, प्रो. हरेराम त्रिपाठी, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठ, नव देहली, पृ. 296
5. ध्यान सम्प्रदाय, भरतसिंह उपाध्याय, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, पृ. 81
6. समन्तपादिका, पृ. 145-146
7. दि सूत्र ऑफ वे – लेग, पृ. 147
8. भारतीय दर्शन, डॉ. नन्दकिशोर देवराज, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, 2002, पृ. 168
9. विशुद्धिमग्ग, पृ. 84

ही संसार-भ्रमण का प्रमुख कारण माना गया है इसलिए चित्त को स्थिर करने के लिए ध्यान की महती आवश्यकता स्वीकार की गई है। बोधिप्राप्ति से पूर्व बुद्ध ने श्वासोच्छवास का निरोध करने के लिए मुख, नाक एवं कर्ण से श्वास रोकने का प्रयत्न किया था ऐसा उल्लेख मिलता है।[1] इसमें सफलता न प्राप्त होने पर अष्टांगमार्ग का उपदेश दिया था।[2] जिसके पास ध्यान और प्रज्ञा है वही निर्वाण को प्राप्त कर सकता है - **यम्हि ज्ञानञ्च पञ्ञा च स वे निब्बानसन्तिके**।[3] ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि मानी जाती है।[4] बौद्ध दर्शन में ध्यान को तीन रत्नों - शील, समाधि एवं प्रज्ञा का समानार्थक माना जाता है। बौद्ध दर्शन में ध्यान को निर्वाण का साधन बताया गया है -

ते झायिनो साततिका निच्चं दळहपरक्कमा।
फुसन्ति धीरा निब्बानं योगक्खेमं अनुत्तरं॥[5]

जैन दर्शन में ध्यान का कई प्रकार से विभाजन प्राप्त होता है। प्रशस्त और अप्रशस्त की दृष्टि से ध्यान के दो भेद किए गए हैं।[6] प्रशस्त ध्यान सुखी परिणामों वाला अर्थात् मोक्ष प्रदान कराने वाला होता है तथा अप्रशस्त ध्यान अशुभ परिणामों वाला।[7] पुनः प्रशस्तध्यान के अन्तर्गत धर्मध्यान[8] और शुक्लध्यान[9] तथा अप्रशस्तध्यान

---

1. Tibetan Yoga and Secret Doctrines, P. 184-185
2. अंगुत्तर निकाय - 63
3. धम्मपद, 25.13
4. ध्यान और समाधि : बौद्ध साहित्य के सन्दर्भ में, डॉ. रजनीश शुक्ल, कश्मीरशैवदर्शनबौद्धदर्शन-मीमांसा - सम्पादक, प्रो. हरेराम त्रिपाठी, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठ, नव देहली, पृ. 295
5. धम्मपद, 2.3
6. आर्त्तरौद्रविकल्पेन दुर्ध्यानं देहिनां द्विधा।
   द्विधा प्रशस्तमत्युक्तं धर्मशुक्लविकल्पतः॥ शुभचन्द्राचार्य विरचित ज्ञानार्णव, 23.18
7. आर्त्तरौद्रं च दुर्ध्यानं वर्जनीयमिदं सदा।
   धर्म शुक्लं च सद्ध्यानमुपादेयं मुमुक्षुभिः॥ तत्त्वानुशासन, 34
8. सुतत्थ धम्म मग्गवय गुप्ती समिदि भावणाईणं।
   जं कीरइ चितवणं धम्मज्झाणं च इह भणियं॥ ज्ञानसार, 16
   'इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मः' सर्वार्थसिद्धि, 9.2
9. यथा मलद्रव्यापायात् शुचिगुणयोगाच्छुक्लं वस्त्रं तथा तद्गुणसाधर्म्यादात्मपरिणामस्वरूपमपि शुक्लमिति निरुच्यते। राजवार्तिक, 9.28.4.627
   निष्क्रियं करणातीतं ध्यानधारणवर्जितम्।
   अन्तर्मुखं च यच्चितं तच्छुक्लमिति पठ्यते॥ ज्ञानार्णव, 39.4.1
   समवायांग, 4.20

के अन्तर्गत आर्त्तध्यान[1] और रौद्रध्यान[2] का उल्लेख मिलता है।[3] इन चार प्रमुख भेदों के अनन्तर भी अनेक अवान्तर भेद किए गए हैं। जैनागमों[4] तथा जैन दर्शन के योगसम्बन्धी ग्रन्थों[5] में भी ध्यान के चार प्रकार ही मिलते हैं। जैन दर्शन के योगग्रन्थ ध्यानशतक में भी ध्यान के चार ही भेद प्राप्त होते हैं –

अट्टं रुद्दं धम्मं सुक्कं झाणाइ तथ अंताइं।
निव्वाणसाहणाइं भवकारणमट्टरुद्दाइं।।[6]

कुछ जैनाचार्यों ने ध्यान के दो ही भेद माने हैं, जैसे – हेमचन्द्राचार्य ने ध्यान के दो ही भेद धर्म और शुक्ल स्वीकार किए हैं।[7] षट्खण्डागम की धवला टीका में आचार्य वीरसेन ने भी धर्म और शुक्ल को ही ध्यान के दो प्रकार माने हैं।[8] ध्यान विचार नामक ग्रन्थ में ध्यान के 24 भेदों का वर्णन प्राप्त होता है।[9] तत्त्वार्थसार में ध्यान के चार प्रकारों को स्वीकार करते हुए अन्त में बाद के दो ध्यानों को तप के अन्तर्गत माना है, इसलिए इस ग्रन्थ के प्रणेता अमृतचन्द्र सूरी के अनुसार भी ध्यान के दो ही भेद दिखते हैं।[10] जैन दर्शन में आर्त्त और रौद्र ध्यान को संसार का कारण (हेतु) स्वीकार किया गया है और धर्म एवं शुक्ल को संसार से मुक्ति का हेतु बताया है।[11]

बौद्ध योग में भी ध्यान का कई प्रकार से विभाजन किया गया है। बौद्ध धर्म में ध्यान की एक पुरातन विधि विपश्यना का भी विशेष वर्णन द्रष्टव्य है। सुत्तपिटक में

---

1. ऋते भवमतार्त स्यादसद्ध्यानं शरीरिणाम्।
   दिङ्मोहोन्मत्ततातुल्यमविद्यावासनावशात्।। ज्ञानार्णव, 23.21
2. रुद्रः क्रूराशयः प्राणी रौद्रकर्मास्य कीर्तितम्।
   रुद्रस्य खलु भावो वा रौद्रमित्यभिधीयते।। – वही, 24.2
3. चत्तारि झाणा पण्णता, तं जहा-अट्टेझाणे, रोद्देझाणे, धम्मेझाणे, सुक्केझाणे। स्थानांगसूत्र, 4.1.6
4. स्थानांग, 4.2.47; समवायांगसूत्र, 4; भगवतीसूत्र, 257; श. 25; उद्दे. 7; मूलाचार 5.197; आवश्यकनिर्युक्ति, 1458; दशवैकालिक, अध्ययन 1, 'आर्त्तरौद्रधर्मशुक्लानि' तत्त्वार्थसूत्र, 9.28
5. ज्ञानार्णव, 23.19; तत्त्वानुशासन, 34
6. ध्यानशतक, 5
7. योगशास्त्र, 4.115
8. झाणं दुविहं-धम्मज्झाणं सुक्कज्झाणमिदि। धवला, 13
9. सुन्न कल जोइ बिंदू नादो तारा लओ लवो मत्ता।
   पय सिद्धी परमजुया झाणाई हुंति चउवीसं।। ध्यान विचार, 1
10. आर्त रौद्रं च धर्मं च शुक्लं चेति चतुर्विधम्।
    ध्यानमुक्तं परं तत्र तपोऽङ्गमुभयं भवेत्।। तत्त्वार्थसार, 6.35
11. संजयमणियमतवेण दु धम्मज्झाणेण सुक्कझाणेण।
    जो झायइ अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स।। नियमसार, 123
    जो दु धम्मं च सुक्कं च झाणं झाएदि णिच्चसो।
    तस्स समाइगं ठाइ केवलिसासणे।। वही, 133; 'परे मोक्षहेतू' तत्त्वार्थसूत्र, 9.30

ध्यान के चार भेदों का वर्णन किया गया है।[1] अभिधम्म पिटक में ध्यान को पाँच भागों में विभाजित किया गया है[2] ये विभाजन रूपालम्बन पर चित्त की विभिन्न अवस्थाओं के रूप के आधार पर किया गया है, जो हैं – वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और समाधि। मज्झिमनिकाय के चूलहत्थियदोपमसुत्त[3] में ध्यान के चार विभागों का विशद वर्णन किया गया है। ध्यान के दो रूपों का भी वर्णन प्राप्त होता है – रूपावचर ध्यान और अरूपावचर ध्यान। रूपावचर एवं अरूपावचर को पुनः चार-चार भागों में बांटा गया है –

रूपावचर ध्यान[4] – 1. वितर्क विचार प्रीतिसुख एकाग्रसहित[5], 2. प्रीतिसुख एकाग्रसहित[6], 3. सुख एकाग्रसहित[7] और 4. एकाग्रतासहित। इसे क्रमशः प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान और चतुर्थ ध्यान भी कहते हैं।

अरूपावचर ध्यान[8] – 1. आकाशानन्त्यायतन, 2. विज्ञानानन्त्यायतन, 3. आकिञ्चन्यायतन और 4. नैवसंज्ञानासंज्ञायतन।

विशेष –

- जैन एवं बौद्ध दोनों दर्शनों में ध्यान को मुक्ति का परम साधन बताया गया है। जैन एवं बौद्ध योग साधना का मूल आधार ध्यान है ऐसा भी कहा जा सकता है।
- जैन एवं बौद्ध दोनों परम्पराओं में चित्त के एकाग्रीकरण को ही ध्यान कहा गया है।
- दोनों परम्पराओं में ध्यान का कई प्रकार से विभाजन किया गया है लेकिन

---

1. ध्यान और समाधि : बौद्ध साहित्य के सन्दर्भ में, डॉ. रजनीश शुक्ल, कश्मीरशैवदर्शनबौद्धदर्शन-मीमांसा, सम्पादक, प्रो. हरेराम त्रिपाठी, श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठम्, नव देहली, पृ. 298
2. वही
3. मज्झिमनिकाय, चूलहत्थियदोपमसुत्त, 1.3.7
4. मज्झिमनिकाय, खण्ड-3, पृ. 88-89
5. विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं ज्ञानं उपसम्पजा विहरति। दीग्घनिकाय, खण्ड-1, पृ. 65
6. वितक्क विचारनं वूपसमा अज्झतं सम्पासन चेतसो एकोदिभावं अवितक्क अविचार समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति। दीग्घनिकाय, खण्ड-1, पृ. 65-66
7. अयं समापत्ति आसन्नवितक्कविचारपच्चत्थिका, 'यदेव तत्थ पीतिगतं चेतसो उप्पिलावितं एतेनेतं ओलारिकं अक्खायती 'ति.....तदेव निमित्तं' पथवी पथ
8. बौद्ध धर्म दर्शन, आचार्य नरेन्द्रदेव, पृ. 17-18

दोनों परम्पराओं में ध्यान के मुख्य दो ही भेद हैं - जैन में प्रशस्त और अप्रशस्त; बौद्ध में रूपावचर और अरूपावचर।

- दोनों परम्पराओं में ध्यान का सूक्ष्म से सूक्ष्मतर वर्णन किया गया है।
- दोनों परम्पराओं में निराकार का ध्यान किया जाता है।

उपसंहार -

व्यायाम द्वारा हमें केवल शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है लेकिन ध्यान द्वारा शारीरिक और आध्यात्मिक शक्ति दोनों। परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से शक्तिशाली होना अत्यावश्यक है। चित्त को किसी एक ही स्थान पर स्थिर करने के लिए मानसिक शक्ति अत्यन्त अपेक्षित है। जैन एवं बौद्ध दर्शनों में ध्यान का सूक्ष्म-सूक्ष्मतर विश्लेषण किया गया है। ध्यान एक ऐसी साधना है जिससे मन की गति को अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी एवं बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी बनाया जा सकता है। दोनों परम्पराओं में ध्यान को मुक्ति का परम साधन स्वीकार किया गया है। ध्यान के विभिन्न प्रकार के विभाजन साधक को क्रमशः निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसित करते हैं। जीव का परम लक्ष्य उस परमानन्द स्वरूप को प्राप्त करना है और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए ध्यान एक परम साधन है।

UGC - CARE Listed
जनवरी–मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

भारतीय मनोविज्ञान में बुद्धि की अवधारणा

डॉ ज्ञानेन्द्र कुमार*

सार- आहार, वस्त्र और आवास ये मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जिनकी पूर्ति के लिए मानव अपने जीवन का एक बड़ा भाग व्यतीत कर देता है, किन्तु इन आवश्यकताओं की सम्पूर्ति के बावजूद भी वह व्यक्ति क्या खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएगा? यह कह पाना काफी मुश्किल कार्य है, क्योंकि ये आवश्यकताएँ, केवल मानव जीवन के शारीरिक पक्ष के विकास से ही जुड़ी हैं इस पक्ष के अलावा मानव जीवन के विकास के अन्य पक्ष भी हैं यथा मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक पक्ष इत्यादि इन समस्त पक्षों के समुचित विकास के बिना, मानव कभी भी समाज में खुशहाल जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है। अतः एक मानव के खुशहाल जीवनयापन के लिए यह परमावश्यक है कि उसके शारीरिक पक्ष के साथ-साथ, अन्य पक्षों का जैसे मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, आध्यात्मिक इत्यादि भी उचित प्रकार से विकसित हो। मानव जीवन के इन सभी पक्षों का विकास कैसे किया जा सकता है? साथ ही वे कौन-कौन से उपाय हैं, जिनका अनुसरण करके, मानव खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकता है? इन सभी बातों पर, सविस्तार चर्चा करने वाले शास्त्र को 'मनोविज्ञान' के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत शोधपत्र में इसी मनोविज्ञान को भारतीय सन्दर्भ में, विशेष रूप से संस्कृत वाङ्मय में इसके स्वरूप और इसमें वर्णित बुद्धि की अवधारणा के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा की जायेगी।

मुख्यबिंदु- बुद्धि, धृति, मनोविज्ञान।

मनोविज्ञान, ज्ञान की वह शाखा है जो व्यक्ति को अपने मन, चेतना, संवेग, व्यवहार, व्यक्तित्व इत्यादि का अध्ययन करके, सामाजिक वातावरण में सुसमायोजित होने में सहायता करती है। यदि हम मनोविज्ञान के विकास के क्रम को देखे, तो पाएंगे कि पाश्चात्य मनोविज्ञान का प्रारम्भ दर्शनशास्त्र से ही माना जाता रहा है, कालांतर में इसे मन, चेतना और व्यवहार का अध्ययन करने वाली अध्ययन शाखा के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। इस विकास यात्रा के दौरान, पाश्चात्य मनोविज्ञान में समय-समय पर

---

* असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, मेल – gyanenderk78@gmail.com

इसके अध्ययन के क्षेत्र में काफी नवीन क्षेत्र जुड़े और जुड़ते ही जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर, भारतीय मनोविज्ञान का उद्भव भी दर्शनशास्त्र से ही माना जाता रहा है। यदि हम भारतीय मनोविज्ञान के विकास के क्रम को देखें तो हमें प्राप्त होगा कि भारतीय मनोविज्ञान प्रारम्भ से ही 'आत्म तत्त्व' को मानव जीवन के अध्ययन की मूलभूत इकाई के रूप में स्वीकार करता रहा है। यह आत्मतत्त्व मानव जीवन के आभ्यन्तर पक्ष/ अंतःपक्ष से जुड़ा हुआ है। यह तो सर्वविदित है कि मानव विकास के दो मुख्य पक्ष हैं, पहला बाह्य पक्ष (शारीरिक संरचना, व्यवहार इत्यादि) तथा दूसरा अन्तःपक्ष (मन, चेतना, संज्ञान, संवेग, मानसिक अवस्थाएँ इत्यादि) भारतीय मनोविज्ञान, मानव विकास के इसी आभ्यन्तर या अन्तःपक्ष का अध्ययन करता है। भारतीय मनोविज्ञान का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि हम मानव के अन्तःपक्ष का समुचित अध्ययन में सफल होते हैं, तो उसके बाह्य पक्ष के उचित विकास हेतु मार्गनिर्देशन उपलब्ध कराया सकता है। इसलिए संस्कृत वाङ्मय में स्थान-स्थान पर मन और विचार (अंतःपक्ष) की शुद्धता पर विशेष बल दिया गया है। मानव के समस्त क्रिया-कलापों में 'मन' की संलिप्तता को देखते हुए, भारतीय मनोविज्ञान ने इसे मानव की 'छठी इन्द्रिय' माना है यथा **''इमानि यानि पंचेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे हृदि ब्राह्मणा संशितानि''**[1]। अतः इस विचार को ध्यान में रखते हुए, मन की शुद्धता पर भारतीय मनोविज्ञान का विशेष बल है। पाश्चात्य मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान की अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। ये विशेषताएं इनके अध्ययन क्षेत्रों जैसे बुद्धि, मन, व्यक्तित्व, चेतना इत्यादि के स्वरूप में परिलक्षित होती हैं, जिनका अध्ययन गहनता और व्यापकता के साथ किये जाने की आवश्यकता है। अगर यहाँ हम बात करें भारतीय मनोविज्ञान में वर्णित बुद्धि के स्वरूप और इसके प्रकारों की तो इसमें भी पर्याप्त वैभिन्य दिखलाई देता है, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे।

'बुद्धि' की अवधारणा भारतीय मनोविज्ञान के आलोक में – सामान्य जनमानस में 'बुद्धि' शब्द का आशय ''याद करने'' और ''तार्किक कार्यों को करने की योग्यता'' से है, किन्तु मनोविज्ञान में, बुद्धि के स्वरूप के विषय में काफी विविधता दिखलाई देती है पाश्चात्य मनोविज्ञान में वर्णित 'बुद्धि' की अवधारणा को जानने से पूर्व, हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय मनोविज्ञान का बुद्धि के विषय क्या मत है? इसी क्रम में यदि हम सर्वप्रथम वेदों में 'बुद्धि' के स्वरूप को देखें, तो हमें वेदों में 'बुद्धि' के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग दिखलाई देगा यथा –

मेधा– सद्सस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य।
काम्यं सनिं मेधामयासिषम्[2]।

---

1. अथर्व. 19/09/05.
2. ऋग्वेद 1/18/16.

धीतिः- धीतिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुव परिभवन्ति विश्वतः[1]।

मनीषा- इन्द्राय हृदा मनसा मनीष प्रलाय पत्ये धियो मर्जयन्तः[2]।

मतिः- देवानां भद्रासुमर्तिऋजूषतां देवानां रातिरभि नो निवर्तताम्[3]।

सुमेधा- प्रिया श्रुतस्य भूयास्माषयुन्तः सुमेधसः[4]

ये कुछ शब्द हैं जो वेदों में वर्णित बुद्धि के स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं यदि हम बुद्धि विषयक परिभाषा पर चर्चा करें, तो हमें वेदों से प्रारंभ होकर दर्शन, उपनिषद् और श्रीमद्भगवद्गीता में भी 'बुद्धि' की परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं।

बुद्धि का शाब्दिक अर्थ- अगर हम बात करें 'बुद्धि' शब्द के शाब्दिक अर्थ की तो बुद्धि' शब्द "बुध अवबोधने" (जानना) धातु से, क्तिन् प्रत्यय के संयोग से बनता है जिसका आशय है कि वह योग्यता, जो किसी परिस्थिति, घटना या विषयवस्तु को समझने में सहायता करें। इसी विचार को गर्भोपनिषद् में 'बुद्धया बुध्यति' (कठोपनिषद् भूमिका) कहा गया है।

परिभाषा- अगर बात करें संस्कृत वाङ्मय में वर्णित बुद्धि की परिभाषा के विषय में, तो हमें वेदान्तसार में बुद्धि के विषय में उद्धरण प्राप्त होता है जहाँ कहा गया है कि **''बुद्धिः नाम निश्चयात्मिकान्तःकरणवृत्तिः''** अर्थात् बुद्धि व्यक्ति की अन्तःकरणात्मिका योग्यता है जो उसे संकल्पविकल्पात्मक परिस्थिति में, निर्णय लेने में सहायता करती है। इस विषय को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा के समय, एक ओर जहाँ अध्ययन करने का विचार करता है वहीं दूसरी ओर उसे खेलने या आराम करने की इच्छा भी होती है। यहाँ एक ओर जहाँ विद्यार्थी के मन में अध्ययन करने का विचार (संकल्प) उत्पन्न हो रहा है, वहीं दूसरी ओर खेलने या आराम करने की इच्छा (विकल्प) भी उत्पन्न हो रही है इस संकल्पविकल्पात्मक परिस्थिति को भारतीय मनोविज्ञान में, मन (**संकल्पविकल्पात्मकं मनः**) कहा गया है वेदान्तसार ने इस दुविधापूर्ण परिस्थिति में, कोई भी एक निर्णय लेने वाली योग्यता को 'बुद्धि' की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त तर्कसंग्रह में 'बुद्धि' को मानव के समस्त व्यवहार की संचालिका के रूप में स्वीकार किया गया है यथा **"सर्वव्यवहारहेतुर्गुणोबुद्धिः नाम"** अर्थात् मानव के समस्त व्यवहार के कारण को 'बुद्धि' मानना चाहिए। कठोपनिषद् में मानव शरीर को, एक रथ के सदृश माना है, इस शरीर रूपी रथ में, आत्मा रथी (सवारी), मन को लगाम तथा बुद्धि को, इस शरीर रूपी रथ को चलाने वाला स्वीकार किया है-

---

1. अथर्ववेद 1/10/17
2. ऋग्वेद 1/16/2
3. ऋग्वेद 1/89/2
4. अथर्व. 09/10/17

आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव च।
बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च[1]।।

यहाँ 'बुद्धि' को मानव जीवन के सम्पूर्ण व्यवहार में सहायिका के रूप में स्वीकार किया गया है। योगदर्शन में चित्त को बुद्धि का पर्याय रूप माना गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में बुद्धि को मनसातीत अर्थात् मन का संचालक माना है-

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः।
मनसस्तु परा बुद्धयोर्बुद्धेः परस्तु सः[2]।।

अर्थात् इन इन्द्रियों (पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ) का संचालक मन है और इस मन की नियंत्रणकर्त्री या संचालिका बुद्धि है। तर्कभाषा में बुद्धि को अधिगम की योग्यता माना गया है **'अर्थप्रकाशको वा बुद्धि'**[3] सांख्यदर्शन में बुद्धि को निर्णय लेने में, सहायता करने वाली योग्यता के रूप में स्वीकार किया गया है **'अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानं विरागमैश्वर्यम्'**[4]। इस प्रकार यदि हम भारतीय मनोविज्ञान में 'बुद्धि' से आशय देखें तो हम बुद्धि को अधोलिखित रूप में समझ सकते हैं-

- 'बुद्धि' का शाब्दिक अर्थ अवबोधन/समझने की योग्यता है।
- 'बुद्धि' को पाँच ज्ञानेन्द्रियों से अतिरिक्त 'छठी इन्द्रिय' माना जाता है।
- 'बुद्धि' संकल्पविकल्पात्मक परिस्थिति में निर्णय लेने की योग्यता है।
- 'बुद्धि' समस्त मानसिक तथा शारीरिक क्रियाओं के संचालन करने में, सहायता प्रदान करने वाली योग्यता है।
- कठोपनिषद् (3/3) ने बुद्धि समस्त मानसिक योग्यताओं का समूह माना है।
- भारतीय मनोविज्ञान 'बुद्धि' को अधिगम की योग्यता के रूप में भी स्वीकार करता है।

बुद्धि समानार्थी शब्द- इसके अतिरिक्त भारतीय मनोविज्ञान में 'बुद्धि' के अनेक समानार्थी शब्द भी मिलते हैं इसका एक बड़ा कारण यह है कि भारतीय मनोविज्ञान में बुद्धि को अगणित मानसिक योग्यताओं का समूह माना है इसीलिए उन मानसिक योग्यताओं को प्रकाशित या बताने के लिए, अनेक शब्दों का निर्माण या प्रयोग संस्कृत वाङ्मय में किया जाता रहा है जोकि बुद्धि में निहित विविध योग्यताओं का द्योतक के रूप दिखलाई देते हैं यथा-

---

1. कठोपनिषद् 3/3
2. श्रीमद्भगवद्गीता 03/42
3. तर्कभाषा माधुरी हिन्दी टीका पृष्ठ संख्या 547.
4. सांख्यकारिका 23

संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिः धृतिः।

मति मनीषा जुति स्मृतिः संकल्पः ऋतुः। असुः कामः वशः सर्वाण्येव वैज्ञानिकप्रज्ञानस्य। नामधेयानि भवन्ति[1]। ऐतरेयोनिषद् 111/2

बुद्धि के समानार्थी शब्दों की इस व्यापकता और विविधता को देखकर सहज ही ज्ञात किया जा सकता है कि भारतीय मनोवैज्ञानिकों की बुद्धि के विषय में, कितनी सूक्ष्म और व्यापक दृष्टि थी? इसके अतिरिक्त अमरकोश में भी बुद्धि के लिए प्रयोग में आने वाले अनेक शब्दों की सूची दी गई है–

बुद्धिर्मनीषा धिषणा धीः प्रज्ञा शेमुषी मतिः।
प्रेक्षोपलब्धिश्चित् संवित्प्रतिपज्ज्ञप्ति चेतना[2]।।

बुद्धि, मनीषा, घिषणा, घी, प्रज्ञा, शेमुषी, धी, मति, प्रेक्षा, उपलब्धि, चित्, संवित्, प्रतिपत्, ज्ञप्ति ये सारे शब्द बुद्धि की किसी ना किसी योग्यता को आधार बनाकर, बुद्धि के समानार्थी के रूप में प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। अब यहाँ यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि आखिर बुद्धि में कितनी योग्यताएँ हैं? और ये योग्ताताएं किस प्रकार, किसी व्यक्ति के जीवन में उपयोगी हैं?

बुद्धि के कार्य या धर्म– भारतीय मनोविज्ञान में 'बुद्धि के कार्यों पर भी काफी व्यापक चर्चा की गई है, भारतीय मनोविज्ञान में बुद्धि कार्यों के लिए 'बुद्धि धर्म' शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐतरेयोपनिषद् में बुद्धि के सोलह कार्यों या धर्म की गणना की है[3] ये कार्य/ धर्म अधोलिखित हैं–

- संज्ञान– पूर्ण चैतन्य/चेतना की योग्यता।
- आज्ञा– निर्देशों के अनुपालन की योग्यता।
- विज्ञान– विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति की योग्यता।
- प्रज्ञान– समायोजित होने की योग्यता।
- मेधा– पाठ्यवस्तु या सूचनाओं को धारण करने की योग्यता।
- दृष्टि– ज्ञानेन्द्रियों द्वारा विषय के ज्ञान प्राप्ति की योग्यता।
- धृति– प्राप्त ज्ञान या सूचनाओं में मस्तिष्क में रखने की योग्यता।
- मति– मनन करने की योग्यता।
- मनीषा– स्वतन्त्र रूप से मनन करने की योग्यता।
- स्मृति– स्मरण करने की योग्यता।
- जुति– शारीरिक कष्ट के विषय में, चिन्तन करने की योग्यता।

---

1. ऐतरेयोनिषद् 111/2
2. अमर कोश प्रथम काण्ड धी. वर्गप्रथम श्लोक संख्या 1.
3. 'संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान. (ऐतरेयोनिषद् 111/2)

- ऋतु- शरीर के द्वारा परिश्रमवृत्ति प्राप्ति की योग्यता।
- काम- अप्राप्त विषयों/ इच्छाओं की प्राप्ति करने के चिंतन की योग्यता।
- असु- श्वास-प्रश्वाास क्रिया को चिन्तन करने की योग्यता
- वश- काम के चिन्तन करने की योग्यता

बुद्धि के प्रकार- बुद्धि के कार्य या धर्म की प्रकृति को आधार बनाकर, भारतीय मनोविज्ञान में बुद्धि के प्रकारों पर चर्चा की है। श्रीमद्भगवद्गीता में, बुद्धि के प्रकार के विषय में काफी व्यापक चर्चा की गई है। इसमें बुद्धि को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित है, जो कि अधोलिखित हैं -

1. सात्त्विकी बुद्धि।
2. राजसी बुद्धि।
3. तामसी बुद्धि।

सात्त्विकी बुद्धि- जो योग्यता किसी व्यक्ति को काम की प्रवृत्ति और निवृत्ति का ज्ञान कराए, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराए, भय, अभय, बन्धन और मोक्ष प्राप्ति के लिए अभिप्रेरित करे, वह सात्त्विकी बुद्धि है-

प्रवृत्तिं च निवृतिं च कार्याकार्ये भयाभये।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी।।[1]

राजसी बुद्धि- राजसी बुद्धि के लक्षण क विषय में कहा गया है कि जो योग्यता धर्म, अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक प्रकार से ज्ञान करने में असमर्थ हो, राजसी बुद्धि है-

यथाधर्ममधर्म चा कार्यं चाकार्यमेव च।
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी[2]।।

तामसी बुद्धि- वह बुद्धि जो धर्म और अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं करती है वह तामसी बुद्धि कहलाती है-

अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृत्ता।
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी[3]।।

पाश्चात्य मनोविज्ञान में बुद्धि की अवधारणा- 'बुद्धि' की असीमित योग्यताओं और अमूर्त प्रकृति के कारण, बुद्धि की सर्वमान्य अवधारणा के विषय में, जो मत भिन्नता भारतीय मनोविज्ञान में प्राप्त होती है वही मतवैभिद्य पाश्चात्य मनोविज्ञान में दिखलाई

---

1. श्रीमद्भगवद्गीता 18/30.
2. श्रीमद्भगवद्गीता 18/31
3. श्रीमद्भगवद्गीता 18/32

पड़ता है। इसका अनुमान हम बैलार्ड (Ballard) के इस कथन से लगा सकते हैं कि "अध्यापक बुद्धि के विकास का प्रयत्न करता है और मनोवैज्ञानिक बुद्धि को मापने का प्रयत्न करता है परन्तु लगता है कि किसी को मालूम ही नहीं कि बुद्धि क्या है"[1] बुद्धि की अवधारणा के विषय में मत विभेद का प्रमुख कारण है मानव जीवन के प्रत्येक भाग या कार्य में बुद्धि का अन्तर्निहित होना, इसलिए पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को जिस रूप में जाना और समझा उसकी उसी रूप में व्याख्या की है फिर भी हम अध्ययन की सुविधा हेतु इन मनोवैज्ञानिकों के विचारों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है[2]। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के कथनों को यदि तीन वर्गों में विभाजित करें, तो उसमें प्रथम वर्ग है वह वर्ग जो बुद्धि को "समायोजन की योग्यता" मानता है इस वर्ग में रास (Ross), बर्ट (Burt), स्टर्न (Stern 1914), वुडवर्थ (Woodworth), बिने (Binet 1890), मैकडूगल (Mc Dougall), गोडार्ड (Goddard), और विलियम जेम्स (William James) प्रमुख हैं।

बुद्धि सीखने की योग्यता- पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का एक वर्ग वह भी है जो बुद्धि को 'सीखने की योग्यता' मानता है। इस विचार को स्वीकार करने वाले प्रमुख मनोविद् हैं बकिंघम (Buckingham) डीयरबार्न (Dearborn), थार्नडाईक (Thorndike), और कालविन (Calvin) इत्यादि।

बुद्धि अमूर्त चिन्तन की योग्यता- बुद्धि को अमूर्त चिन्तन की योग्यता स्वीकार करने वाला पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का एक तीसरा भी समूह है। इस समूह में प्रमुख रूप से टरमैन (Terman 1921), बिने (Binet), बर्ट (Burt), स्पीयरमैन (Spearman), और फ्रीमैन (Friman) इत्यादि हैं। इसके अलावा पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों में वैश्लर ने बुद्धि को अनेक योग्यताओं का समूह के रूप में स्वीकार किया है। 'बुद्धि' के विषय वैश्लर (Wechsler) का मत है कि "बुद्धि व्यक्तिकी संयुक्त (Aggregate) या सार्वभौमिक योग्यता (Global Capacity) है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण चिन्तन करता है और वातावरण में प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करता है।" इस प्रकार हमें बुद्धि के विषय में पाश्चात्य मनोविज्ञान में भी पर्याप्त मतवैभिद्य दिखलाई पड़ता है इसका बड़ा कारण बुद्धि में निहित योग्यताओं की व्यापकता और विविधता है।

पाश्चात्य और भारतीय मनोविज्ञान समानताएं और विषमताएं - भारतीय मनोविज्ञान की अपनी विशिष्ट अध्ययन विधियाँ तथा उद्देश्य हैं, जिनके आधार पर हम उसके स्वरूप को समझ सकते हैं साथ ही पाश्चात्य मनोविज्ञान की भी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं जिनके आधार पर, इसके स्वरूप को समझा और जाना जा सकता है, किन्तु इसके बावजूद भी भारतीय और पाश्चात्य मनोविज्ञान में कुछ समानताएं हैं जैसे दोनों के लक्ष्य

---

1. डा.जे एस वालिया, शिक्षण एवं अधिगम का मनोविज्ञान, पृष्ठ संख्या-289
2. डा.जे एस वालिया, शिक्षण एवं अधिगम का मनोविज्ञान

में एकरूपता है दोनों (भारतीय और पाश्चात्य मनोविज्ञान) का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का संरक्षण करना और उसे परिस्थिति अनुरूप परामर्श उपलब्ध कराना है। अगर बात करें दोनों प्रकार मनोविज्ञान के स्वरूप में विषमता की तो जहाँ भारतीय मनोविज्ञान 'आत्मतत्त्व' को मानव व्यवहार अध्ययन की मूलभूत इकाई मनाता है वहीं पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव स्वभाव के अध्ययन की मूलभूत इकाई के रूप में, 'व्यवहार' को स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त बात करें हम बात करें 'बुद्धि' के संप्रत्यय में समानता और विषमता की, तो इसे अधोलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं-

'बुद्धि' की अवधारणा में समानता - भारतीय और पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के मत में 'बुद्धि' की अवधारणा के विषय कुछ समानता दिखलाई पड़ती है यथा भारतीय मनोविज्ञान और पाश्चात्य मनोविज्ञान, दोनों की दृष्टि में बुद्धि, मानव की विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समूह है। जहाँ भारतीय मनोविज्ञान में बुद्धि को अधिगम की योग्यता (तर्कभाषा) माना है, वहीं थार्नडाईक, कालविन जैसे पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि को अधिगम की योग्यता माना है। अगर बात करें बुद्धि में निहित योग्यताओं के की संख्या के विषय में, तो यहाँ भी दोनों में समानता दिखलाई देती है। जहाँ भारतीय मनोविज्ञान 'बुद्धि' को अगणित योग्यताओं का समूह के रूप में स्वीकार करता है, वहीं पाश्चात्य मनोविज्ञान भी इसे आंशिक रूप (एक कारक सिद्धान्त) स्वीकार किया जाता है।

'बुद्धि' की अवधारणा के सन्दर्भ में विषमता- एक शोधकर्ता के रूप में अगर हम पाश्चात्य मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान में वर्णित बुद्धि के स्वरूप को देखें तो ज्ञात होगा कि दोनों ही प्रकार के मनोविज्ञानों (भारतीय और पाश्चात्य) में बुद्धि के स्वरूप को लेकर कोई स्पष्ट अंतर नही दिखलाई पड़ेगा, किन्तु यदि हम बात करें व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए किये जाने वाले उपायों की, तो पायेंगे कि भारतीय मनोविज्ञान जहाँ एक ओर एकादश इन्द्रियों (पञ्च ज्ञानेन्द्रियाँ, पञ्च कर्मेन्द्रियाँ और मन) के नियंत्रण को, व्यक्ति के बौद्धिक विकास हेतु आवश्यक मनाता है वहीं दूसरी ओर, पाश्चात्य मनोविज्ञान व्यवहार नियंत्रण को बौद्धिक विकास में गौण मनाता है।

निष्कर्ष - यद्यपि अध्ययन के मूलभूत आधारों पर भारतीय और पाश्चात्य मनोविज्ञान में पर्याप्त अन्तर है तथापि दोनों के उद्देश्य में एकरूपता दिखाई देती है साथ ही बुद्धि की अवधारणा के विषय में भी कुछ समानताएं और विषमताएं भी परिलक्षित होती हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय मनोविज्ञान के भावी अनुसन्धाताओं को इसके विषय वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर, अपने शोधकार्यों की संकल्पना बनानी चाहिए, जिससे वे भारतीय मनोविज्ञान के क्षेत्र में किये जाने वाले अनुसन्धान के साथ उपयुक्त न्याय कर पाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

- डॉ शुक्ला, लक्ष्मी, भारतीय मनोविज्ञान, संस्करण 2009 इस्टर्न बुक डिपो दिल्ली
- डॉ अग्रवाल, मदनमोहन (व्याख्याकार) श्रीमद्भगवद्गीता, संस्करण 2010, चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली.
- शुक्ल, बद्रीनाथ (व्याख्याकार) वेदान्तसार: मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली.
- सिन्हा, जदुनाथ, भारतीय दर्शन संस्करण, 2018, मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशर्स प्राइवेट दिल्ली.
- डॉ धर्मवीर, वेद और विज्ञान, परोपकारिणी सभा अजमेर राजस्थान.
- Dr Mangal S.K. and Dr Mangal Shubhra, Psychological Perspective of Education, Edition 2018, Arya Book Depot New Delhi
- Sampad and Vijay, The Wonder that is Sanskrit, Edition 2017, Auro Publication, Shri Aurobindo Society Puducherry
- Instinct, intelligence and character: An educational psychology Thomson, Godfrey H. 1924 London, George Allen and Unwin Ltd., U. K.
- Human learning Thorndike, Edward L.1931, New York, The Century Co., U.S.A.
- Educational psychology Hollingsworth, H. L.1933 New York, D. Appleton-Century Company, U. S. A.
- Nature of learning in its relation to the living system, Humphrey, George 1933 London, Kegan Paul, Trench, Trubner and Ltd., U. K.
- Introduction to educational psychology Hines, Harlan Cameron 1934 New York, D. Van Nostrand Company, Inc., U. S. A.
- Social change and education : Thirteenth year book, 1935 Washington, The Department of Superintendence, U. S. A.
- Child and the curriculum and the school and society Dewey, John 1943 Chicago, The University of Chicago Press, U. S. A.
- Education for international understanding Adam, Thomas R.,1948 , New York, Institute of Adult Education, U.S.A.

UGC- CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

नालन्दा के शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में प्रतिबिम्बित इतिहास एवं संस्कृति

* डॉ देवेन्द्र नाथ ओझा

किसी भी सभ्यता एवं संस्क्रति के आधार स्तम्भ के रूप में जिन पुरातात्त्विक स्रोतों का स्थान है, उनमें अभिलेख सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। शिलाखण्डों पर उत्कीर्णित इन अभिलेखों में संस्कृत का प्रचुर उपयोग हुआ है। यद्यपि संस्कृत के आकर ग्रन्थ निर्विवाद रूप से भारतीय सभ्यता व संस्कृति के विपुल ज्ञान भण्डार हैं, तथापि देववाणी संस्कृत को आज भी व्यवहृत भाषा के रूप में जीवन्त नहीं माना जाता है। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में संस्कृत का प्रचुर उपयोग इस रूढ़ि को तोड़ता है, और इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है कि यह दैनिक व्यवहार तथा राजकाज की भाषा थी। आज जब हम प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने चलते हैं, तो संस्कृत भाषा के अभिलेखों से महत्त्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इन अभिलेखों से हम न केवल किसी समय विशेष के सभी वर्गों के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि जीवन की झलक प्राप्त करते हैं, अपितु तत्कालीन धार्मिक मतों तथा दार्शनिक धारणाओं के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। अभिलेखों में उपलब्ध सामग्री समकालीन सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहरों का खाका खींचने में हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं।

इन्हीं सामग्री के आधार पर इतिहास के पृष्ठों पर अंकित शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में वर्णित नालन्दा का स्वरूप क्या था? जिन लोगों ने इस क्षेत्र में यज्ञ किया, दान दिया, मंदिर और मठादि बनवाये, वे कौन थे? और उनका यहाँ के सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में वर्णित इस क्षेत्र में किस प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, कलात्मक एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हुईं। इसकी पुष्टि इस शोध पत्र में की गई है।

* सहायक प्रोफेसर, एमिटी इंस्टिटड्यूट फॉर संस्कृत स्टडीज एण्ड रिसर्च, एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश, dnojha12@gmail.com, 9968225891

नालन्दा की प्रसिद्धि प्राचीन समय में बौद्ध अधययन शिक्षा केन्द्र के रूप में थी। नालन्दा का वास्तविक महत्त्व चौथी - पांचवी शताब्दी ई. में गुप्तवंशीय राजाओं के शासन काल से प्रकाश में आता है। 5वीं शताब्दी ई. में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम 'शक्रादित्य' (415 ई. - 455 ई.) द्वारा नालन्दा की स्थापना भारत के प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में की गयी थी। उसने शिक्षा को जनसामान्य के लिए उपलब्ध करवाया और विहारों में सामूहिक शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया। गुप्तकाल में पूर्णतः स्थापित नालन्दा विश्वविद्यालय लगभग 800 वर्षो तक अपने ज्ञान-विज्ञान एवं कला के द्वारा विश्व को सुवासित करने के पश्चात 12 वीं -13वीं शताब्दी ई. में मुस्लिम आक्रमणकारी मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी द्वारा काल के गाल में समाया गया ।

यह स्थान 25^{0}80 इंच उत्तरी अक्षांश तथा 80^{0}27 इंच पूर्वी देशान्तर पर बिहार प्रदेश के नालन्दा जिले में अवस्थित है, जो राजधानी पटना से 90 किमी. दक्षिण-पूर्व, नालन्दा जिला मुख्यालय बिहार-शरीफ (प्राचीन उदन्तपुर) से 11 किमी. उत्तर-पश्चिम, राजगीर से 11 किमी. उत्तर तथा बख्तियारपुर-राजगीर रेलमार्ग पर स्थित नालन्दा रेलवे स्टेशन से 3 किमी. पश्चिम दिशा में विद्यमान है। बख्तियारपुर से इसकी दूरी 40 किमी. है।

नालन्दा की सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तम्भ के रूप में जिन पुरातात्त्विक स्रोतों का स्थान है, उसमें अभिलेख सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। नालन्दा से प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख चौथी शताब्दी ई. में उत्कीर्ण चक्रवर्ती गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का ताम्रपत्र अभिलेख तथा सबसे नवीन अभिलेख 14वीं-15वीं शताब्दी ई. में उत्कीर्ण जौनपुर के शासक महमूद-बिन-अब्राहिम शाह का एक ताम्र सिक्के पर उत्कीर्ण अभिलेख है।

नालन्दा से प्राप्त शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण अभिलेखों के अन्तर्गत धर्मपाल, देवपाल, यशोवर्मदेव, पूर्णवर्मन, बालादित्य तथा विपुलश्रीमित्र के अभिलेखों की गणना की जाती है। इन्हीं शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण अभिलेखों के आधार पर नालन्दा के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व का निरूपण किया गया है।

प्राचीन नालन्दा के पुरातात्त्विक उत्खनन तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के सर्वेक्षण से कई शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिससे नालन्दा के इतिहास तथा संस्कृति पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। इन शिलालेखों में उल्लिखित तथ्य नालन्दा से सम्बन्धित साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि करते हैं। नालन्दा से निम्नलिखित शासकों के शिलालेख प्राप्त हुए-

1. धर्मपाल कालीन शिलालेख
2. देवपाल कालीन शिलालेख

3. यशोवर्मदेव कालीन शिलालेख
4. पूर्णवर्मन कालीन शिलालेख
5. बालादित्य कालीन शिलालेख
6. विपुलश्रीमित्र कालीन शिलालेख

1. धर्मपाल कालीन शिलालेख

भाषा : संस्कृत | लिपि : पूर्व नागरी
समय : 770 ई.–810 ई. | स्थान : नालन्दा

शिलालेख का सामान्य परिचय

पाल शासक धार्मपाल के शासन काल (770ई.–810ई.) में उत्कीर्ण तथा नालन्दा से प्राप्त प्रस्तुत शिलालेख स्तूपाकार शिलाखण्ड पर उत्कीर्ण है। यह दो खण्डों में टूटा हुआ प्राप्त हुआ था। इसके एक भाग की माप 12X 7 X 2[1] इंच तथा दूसरे भाग की माप 12X 1 X 2[2] इंच है। इसके प्रथम खण्ड में दो पंक्तियां तथा द्वितीय खण्ड में तीन पंक्तियां हैं। गद्य शैली में लिखे गये इस अभिलेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि पूर्व नागरी है।[3] वर्तमान में यह शिलालेख नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत है।

इतिहास एवं संस्कृति

यह अभिलेख पाल शासक धर्मपाल के यशगान से प्रारम्भ होता है। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह लेख धर्मपाल के शासनकाल में ही उत्कीर्ण किया गया था। जिस समय यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया, उस समय धर्मपाल की कीर्ति स्थापित हो चुकी थी तथा मगध उसके राज्य का एक भाग था। अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि एक स्तूप के निर्माण में स्थानीय शिल्पकारों ने कार्य किया था। लेख में शिल्पकारों के रूप में केसे, सव्वो, वोक्केक तथा विज्जट के नामों का उल्लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि नालन्दा अपने विशिष्ट कलाकारों के लिए प्रसिद्ध था। अभिलेख में वैरोचन के नाम का भी उल्लेख है, जिन्हें तेजस्वी, बुद्धिमान, यशस्वी तथा धर्मपरायण कहा गया है। इनका आभामण्डल अनेक पराक्रमी देवताओं के आभामण्डल से भी दीप्तिमान था। ये मगध में पैदा हुए थे तथा इन्हें श्रीधरगुप्त का दाहिना हाथ कहा गया है। अभिलेख में श्रीधरगुप्त का विशद्

---

1. नालन्दा संग्रहालय संख्या- एस-3-75
2. नालन्दा संग्रहालय संख्या- एस-3-74
3. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा एण्ड इट्स एपीग्राफिक मैटेरियल, श्रीसतगुरु पब्लिकेशन, दिल्ली, 1986, पृ. 85-86

विवरण नहीं दिया गया है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उसमें पूर्व नागरी लिपि के अक्षरों को अधिक कलात्मक बनाने का प्रयास किया गया है। नागरी लिपि को नया स्वरूप मिलने तथा अक्षरों को कलात्मक बनाने की प्रवृत्ति के कारण अभिलेख में प्रयुक्त अक्षरों में कलात्मक चन्द्र, त्रिकोण तथा चौकोर चिन्ह दिखाई देते हैं।

2. देवपाल कालीन शिलालेख

भाषा : संस्क्रत | लिपि : परवर्ती ब्राह्मी

समय : 810 ई.-850 ई. | स्थान : नालन्दा

शिलालेख का सामान्य परिचय

पाल शासक देवपाल (810 ई. - 850 ई.) के समय का शिलापटों पर उत्कीर्ण यह लेख बिहार-शरीफ से 11 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित घोश्रवण नामक स्थान से कैप्टन किट्टो को 1848 ई. में प्राप्त हुआ था। संस्कृत भाषा की गद्य शैली तथा परवर्ती ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण इस शिलालेख में 19 पंक्तियां हैं, जिनके अध्ययन से नालन्दा महाविहार के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

इतिहास एवं संस्कृति

पाल शासक देवपाल के शासनकाल (810 ई.-850 ई.) में उत्कीर्ण किये गये इस शिलालेख में वीरदेव नामक भिक्षु के पुनीत कार्यो का विवरण है। लेख में उल्लेख है कि वीरदेव इन्द्रगुप्त का पुत्र था तथा नगरहार (आधुनिक जलालाबाद, अफगानिस्तान) का निवासी था। वीरदेव के पिता इन्द्रगुप्त को अच्छे कुल में उत्पन्न ब्राह्मण तथा राजसखा कहा गया है। प्रतीत होता है कि इन्द्रगुप्त पाल शासक देवपाल का मित्र था। इन्द्रगुप्त के पुत्र वीरदेव ने पेशावर के कनिष्क विहार में सर्वज्ञान शक्ति नामक बौद्ध आचार्य से शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात् वह यशोवर्मपुर विहार (विहार-शरीफ से 11 किमी. दक्षिण-पूर्व में स्थित घोश्रवण) चला गया। यशोवर्मपुर विहार में रहते हुए उसने इन्द्रशिला पहाड़ी (आधुनिक गिरियक) पर दो चौत्यों का निर्माण करवाया। उसके पश्चात् उसे नालन्दा महाविहार का अध्यक्ष चुना गया। उसने नालन्दा में भगवान बुद्ध का एक मन्दिर भी निर्मित करवाया।

अभिलेख में देवपाल को वीरदेव का संरक्षक कहा गया है।[1] वीरदेव को स्वयं देवपाल

---

1. उपासक, सी. एस., नालन्दा पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, 1977, पृ. 61

ने नालन्दा महाविहार की देखभाल के लिए नियुक्त किया था।[1] किसी शासक द्वारा नालन्दा का अधिपति नियुक्त करने का यह एकमात्र उल्लेख है। भिक्षु वीरदेव सद्गुणी बौद्ध विद्वान् तथा उज्ज्वल कीर्ति वाला था। सम्भवतः उसके इन्हीं गुणों के कारण पाल शासक देवपाल ने उसे नालन्दा का अधिपति नियुक्त किया होगा। यह अभिलेख बौद्ध धर्म से सम्बन्धित है। लेख का प्रारम्भ मुनियों में श्रेष्ठ भगवान् बुद्ध की जय के साथ किया गया है। तत्पश्चात् बौद्ध आचार्य वीरदेव के धार्मिक कार्यों का वर्णन है।

3. यशोवर्मदेव कालीन शिलालेख

भाषा : संस्कृत — लिपि : कुटिल लिपि

समय : 8वीं शताब्दी ई. — स्थान : नालन्दा

शिलालेख का सामान्य परिचय

कन्नौज के शासक यशोवर्मदेव (सम्भवतः 700 ई.–740 ई.) के समय का नालन्दा से प्राप्त प्रस्तुत शिलालेख[2] कुटिल लिपि तथा संस्कृत भाषा[3] की पद्य शैली में उत्कीर्ण है। 8वीं शताब्दी ई.[4] में लिखा गया यह शिलालेख वर्तमान समय में नालन्दा संग्रहालय में संग्रहीत है।[5]

इतिहास एवं संस्कृति

नालन्दा से प्राप्त इस शिलालेख के अध्ययन से तत्कालीन नालन्दा की ख्याति एवं उसके वैभवशाली अतीत की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। शिलालेख के प्रारम्भ में भगवान बुद्ध की वन्दना की गयी है। तत्पश्चात् कन्नौज के दिग्विजयी शासक यशोवर्मन[6] तथा उसके प्रसिद्ध मंत्री तिकिन के यशस्वी पुत्र मालाद के कार्यों का उल्लेख है। मालाद को उत्तरापथ का स्वामी तथा सीमान्त क्षेत्र का अभिभावक कहा गया है। अभिलेख में राजा बालादित्य का भी वर्णन है, जिसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में नालन्दा में एकविजय

---

1. घोष, ए. नालन्दा, अनु.–केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, दिल्ली, 1963, पृ. 13
2. एपीग्राफिया इण्डिका, अंक–20, 1929–30, पृ. 37
3. मिश्रा, बी. एन., नालन्दा, भाग–दो, बी.आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली, 1998, पृ. 252
4. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1938, पृ. 7
5. घोष, ए. नालन्दा, अनु.–केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, दिल्ली, 1963, पृ. 51
6. पूर्वोक्त, पृ. 52

स्तम्भ स्थापित करवाया था।[1] बालादित्य मगध प्रदेश का शासक था तथा सम्भवत: उसने 8वीं शताब्दी ई. के पूर्वार्ध में कन्नौज पर शासन करने वाले राजा यशोवर्मदेव द्वारा हूणों के उन्मूलन में उसका सहयोग किया था। अभिलेख में उल्लेख है कि बालादित्य ने सम्पूर्ण पृथ्वी के ऐश्वर्य का उपयोग किया तथा नालन्दा में भगवान् बुद्ध के एक विशाल एवं अनुपम मन्दिर का निर्माण करवाया तथा कैलाश दर्शन के उद्देश्य से मन्दिर के कगूर को उत्तुंग शिखर के सदृश्य निर्मित करवाया। अभिलेख में एक स्थायी दान देने का भी उल्लेख है, जो यशोवर्मदेव के मंत्री के पुत्र मालाद द्वारा नालन्दा में राजा बालादित्य द्वारा बनवाये गये मन्दिर को दिया गया था।

अभिलेख में नालन्दा के ऊँचे-ऊँचे शुभ्र बादलों के समान विशाल चौत्यों के निर्माण का वर्णन किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि नालन्दा की इमारतें किसी उज्ज्वल पदार्थ से रंगी जाती रही होगी। अभिलेख की पद्य पंक्तियाँ नालन्दा में विभिन्न प्रकार के देवालयों की ओर संकेत करती हैं, जिससे ज्ञात होता है कि नालन्दा में केवल बौद्ध धर्म के भवन ही निर्मित नहीं थे, अपितु अन्य धर्मों के भवन भी विद्यमान थे, जो अत्यन्त भव्य एवं आकर्षक थे। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि नालन्दा बौद्ध धर्म के साथ-साथ अन्य धर्मों का भी केन्द्र था, जिसकी पुष्टि नालन्दा के उत्खनन से प्राप्त पत्थरघटी मन्दिर (मन्दिर स्थल संख्या-2) से भी होती है, जो नालन्दा से प्राप्त एक हिन्दू मन्दिर है।

4. पूर्णवर्मन कालीन शिलालेख

भाषा : संस्कृत — लिपि : परवर्ती कालीन ब्राह्मी

समय : 7वीं-8वीं शताब्दी ई. — स्थान : नालन्दा

शिलालेख का सामान्य परिचय

राजा पूर्णवर्मन द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया प्रस्तुत शिलालेख नालन्दा के सरायटीला मन्दिर के उत्खनन के फलस्वरूप आर्कियोलॉजिकल सर्वे अफ़्‌ इण्डिया के तत्कालीन अधीक्षक विजयकांत मिश्रा को प्राप्त हुआ था। 7वीं-8वीं शताब्दी ई. का यह शिलालेख एक प्रशस्ति लेख है, जो 14×17 सेमी0 माप वाले प्रस्तर खण्ड पर 14 पंक्तियों में उत्कीर्ण है। इसकी प्रारम्भिक 11 पंक्तियाँ पद्य में तथा अन्तिम तीन पंक्तियाँ गद्य में हैं।[2] अभिलेख की भाषा विशुद्ध संस्कृत तथा लिपि परवर्तीकालीन ब्राह्मी है।

---

1. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1938, पृ.5-6
2. मिश्रा, विजयकांत, जर्नल ऑफ बिहार रिसर्च सोसाइटी, अंक- 58, 1972, पृ. 183-87

इतिहास एवं संस्कृति

नालन्दा से प्राप्त राजा पूर्णवर्मन द्वारा उत्कीर्ण करवाये गये इस शिलालेख में भाशिव, उसके पुत्र राहुल तथा उसके भाई नरपति का उल्लेख है। भाशिव अपने परिवार का प्रथम शासक था। अभिलेख में उसे प्रथम शिव कहा गया है। साथ ही उसे यशस्वी, पराक्रमी, समस्त भूमण्डल को अपने अधीन करने वाला, समस्त राजाओं का विजेता, तेजस्वी आदि भी कहा गया है। अभिलेख में राजा पूर्णवर्मन का भी यशगान किया गया है तथा जिस प्रकार के पूर्णवर्मन का उल्लेख हुआ है, उससे यही प्रतीत होता है कि भाशिव या प्रथम शिव का ही एक अन्य नाम पूर्णवर्मन भी था। पूर्णवर्मन की पहचान के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान भाशिव अर्थात् पूर्णवर्मन को जावा–सुमात्रा का शैलेन्द्रवंशी शासक शिव होने का अनुमान करते हैं,[1] जबकि कुछ विद्वान इसे सिंहल (श्रीलंका) का शासक मानते हैं।[2] अभिलेख में उल्लिखित राजा पूर्णवर्मनद्व ारा भगवान बुद्ध की एक विशालकाय मूर्ति की स्थापना का उल्लेख किया गया है, जिससे ह्वेनसांग के उस विवरण की पुष्टि होती है, जिसमें उसने पूर्णवर्मन द्वारा नालन्दा में भगवान बुद्ध की एक विशाल कांस्य मूर्ति स्थापित करने की बात लिखी थी। इससे यह भी ज्ञात होता है कि राजा पूर्णवर्मन बौद्ध धर्मावलम्बी था। इस शिलालेख को राजा पूर्णवर्मन के सान्धिविग्रहिक दुर्गादत्त ने जारी किया तथा इसे नगर सूत्रधार वामन के पुत्र माधव ने उत्कीर्ण करने का महती कार्य किया। लेख में किसी तिथि का अंकन नहीं है, परन्तु लिपि के आधार पर इसे 7वीं–8वीं शताब्दी ई. में उत्कीर्ण माना जा सकता है।

5. बालादित्यकालीन शिलालेख

भाषा : संस्कृत | लिपि : पूर्व नागरी

समय : 988 ई.–1038 ई. | स्थान : नालन्दा

शिलालेख का सामान्य परिचय

कौशाम्बी के मूल निवासी श्री बालादित्य द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया यह शिलालेख 1863 ई. में नालन्दा से प्राप्त हुआ था। गद्य शैली में लिखित इस अभिलेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि पूर्व नागरी है। वर्तमान समय में यह शिलालेख भारतीय संग्रहालय कोलकाता के पुरातात्त्विक अनुभाग में संग्रहीत है।[3]

---

1. मिश्रा, बी. एन., नालन्दा, भाग–दो, बी.आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली, 1998, पृ. 256
2. श्रीवास्तव, अलखदेव प्रसाद, नालन्दा की स्थापत्य एवं मूर्तिकला, रामानन्द विद्या भवन, नई दिल्ली, 1994, पृ. 64
3. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा एण्ड इट्स एपीग्राफिक मैटेरियल, पृ. 107

इतिहास एवं संस्कृति

बालादित्य द्वारा उत्कीर्ण करवाये गये इस शिलालेख के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह पाल शासक महीपाल प्रथम (988 ई.-1038 ई.) के 14वें राज्य वर्ष में लिखा गया। बालादित्य कौशाम्बी का मूल निवासी था तथा तैलाढ़क (तैलधक) में आकर रहने लगा था। वह हरदत्त का पौत्र तथा गुरुदत्त का पुत्र था।[1] उसने अग्निकाण्ड के फलस्वरूप नष्ट हो गये नालन्दा का पुनर्निर्माण करवाया था।[2] इस शिलालेख में तैलाढ़क (तैलधक) नामक स्थान का वर्णन ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि ह्वेनसांग ने भी अपने यात्र विवरण में इस स्थान का उल्लेख किया है तथा आइने-अकबरी में भी इसका वर्णन किया गया है।[3] वर्तमान में तैलाढ़क की पहचान तेलहरा नामक स्थान से की गयी है, जो नालन्दा जिले में स्थित विहार शरीफ से लगभग 30 किमी. पश्चिम दिशा में स्थित है।[4] अभिलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि बालादित्य बौद्ध धार्म के महायान सम्प्रदाय का अनुयायी तथा परम उपासक था। उसकी पुण्यभूमि को लोगों के उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त होने की कामना की गयी है। इन उल्लेखों से ज्ञात होता है कि नालन्दा 10वीं-11वीं शताब्दी ई. में भी महायान सम्प्रदाय एवं शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था।

6. विपुलश्रीमित्रकालीन शिलालेख

भाषा : संस्कृत — लिपि : नागरी

समय : 11वीं-12वीं शताब्दी ई. — स्थान : नालन्दा

शिलालेख का सामान्य परिचय

बौद्ध भिक्षु विपुलश्रीमित्र द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया यह शिलालेख नालन्दा के विहार स्थल संख्या-7 के उत्खनन के फलस्वरूप अन्तिम आबादी के स्तर से प्राप्त हुआ था। ज्ञातव्य हो कि नालन्दा के विहार स्थल संख्या-7 में अलग-अलग काल की आबादियों के तीन स्तर प्राप्त हुए थे। पद्य की 15 पंद्रियों में उत्कीर्ण इस शिलालेख की भाषा संस्कृत तथा लिपि नागरी है।[5] अभिलेख में प्रयुक्त अक्षरों की बनावट से

---

1. मिश्रा, बी.एन., नालन्दा, भाग-दो, बी.आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, दिल्ली,1998, पृ. 256
2. घोष, ए. नालन्दा, अनु.-केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, दिल्ली, 1963, पृ. 12
3. शास्त्री, हीरानन्द, नालन्दा एण्ड इट्स एपीग्राफिक मैटेरियल, पृ. 107
4. उपासक, सी. एस., नालन्दा पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, 1977, पृ. 63
5. उपासक, सी. एस., नालन्दा पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, 1977, पृ. 62

ज्ञात होता है कि यह लेख 11वीं-12वीं शताब्दी ई. में उत्कीर्ण किया गया होगा। इसे उत्कीर्ण करने का कार्य कनक तथा वशिष्ठ ने किया था।

इतिहास एवं संस्कृति

नालन्दा से प्राप्त तथा भिक्षु विपुलश्रीमित्र द्वारा उत्कीर्ण करवाये गये इस शिलालेख में उसके धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों का वर्णन किया गया है। अभिलेख में सोमपुर के भिक्षु करुणाश्रीमित्र का उल्लेख है, जो बंगाल की सेना द्वारा आग लगाये जाने के कारण अपने घर में जलकर मर गये थे। बंगाल की सेना की उनसे क्या शत्रुता थी तथा सैनिकों ने भिक्षु के घर में आग क्यों लगायी, इसके सम्बन्ध में अभिलेख मौन है। प्रतीत होता है कि बंगाल सेना में सेवारत कुछ बौद्ध विरोधी सैनिकों द्वारा यह घृणित कार्य किया गया होगा। सोमपुर की पहचान वर्तमान बांग्लादेश के राजशाही जिले में स्थित पहाड़पुर से की गयी है, जिसके उत्खनन के फलस्वरूप एक विहार तथा तारादेवी के मन्दिर के साथ-साथ एक विशाल बौद्ध मन्दिर का भी अवशेष प्राप्त हुआ है।

अभिलेख से ज्ञात होता है कि भिक्षु विपुलश्रीमित्र ने सोमपुर स्थित खसर्पण के मन्दिर में सरोवर तथा प्रांगण से युक्त तारादेवी का मन्दिर बनवाया, चोयण्डका में स्थित पितामह अर्थात् भगवान बुद्ध के विहार का सम्वर्द्धन करवाया।[1] तथा हर्ष नगर में दीपंकर बुद्ध की मूर्ति की स्थापना की। उसने सोमपुर मठ में तारिणी देवी का एक मन्दिर निर्मित करवाया। अभिलेख के अधययन से यह भी ज्ञात होता है कि विपुलश्रीमित्र तथा अन्य भिक्षु मित्रों (अशोकश्रीमित्र एवं मैत्रीश्रीमित्र) द्वारा नालन्दा में एक ऐसे विहार का निर्माण भी करवाया गया था, जो इन्द्र के प्रासाद से भी अधिक सुन्दर था, जिसे भूमण्डल का अलंकरण कहा गया है।[2] वहाँ पर उन्होंने भगवान बुद्ध की एक मूर्ति को भी स्थापित किया था। भिक्षु मित्रों द्वारा निर्मित विहार कहाँ पर स्थित था, इसका उल्लेख अभिलेख में नहीं मिलता, परन्तु प्रतीत होता है कि सम्भवतः यह विहार नालन्दा में ही स्थित था, जिसकी पहचान नालन्दा के विहार स्थल संख्या-7 से की जा सकती है, जहाँ से यह शिलालेख प्राप्त हुआ।[3]

यह अभिलेख पूर्ण रूप से बौद्ध धार्म से सम्बन्धित है। अभिलेख का प्रारम्भ भगवान बुद्ध की वन्दना के साथ किया गया है तथा इसमें उल्लिखित अधिकांश सन्दर्भ

---

1. घोष, ए. नालन्दा, अनु.-केदारनाथ शास्त्री, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, दिल्ली, 1963, पृ. 53
2. सरकार, डी.सी., सेलेक्ट इन्स्कृप्शन्स, खण्ड-2, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी, 1983, पृ. 60-62
3. उपासक, सी.एस., नालन्दा पास्ट एण्ड प्रजेन्ट, नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा, 1977, पृ. 62

बौद्ध देवी-देवताओं एवं देवालयों से सम्बन्धित है। प्रतीत होता है कि इस अभिलेख के उत्कीर्ण होने के समय उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म अत्यन्त लोकप्रिय था।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नालन्दा से प्राप्त शिलाखण्डों पर उत्कीर्ण अभिलेख नालंदा के प्राचीन वैभव एवं सांस्कृतिक इतिहास के साथ-साथ उसके सामाजिक एवं प्राशासनिक पक्ष को भी उजागर करते हैं।

UGC - CARE Listed
जनवरी-मार्च, 2021

शोधप्रभा
वर्ष : 46, प्रथमोऽङ्कः

Some Significant Cultural Aspects of the Society as Depicted in the *Padmaprābhṛtaka*

Mridusmita Bharadwaj*
Prof. Kameshwar Shukla**

Introduction:

Sanskrit literature with its affluent literary forms enriches the Indian society and its culture.The two main divisions of *kāvya* viz. *dṛśyakāvya* and *śravyakāvya* have assimilated different kind of literary forms of Sanskrit literature.*Dṛśyakāvya* comprises of ten *rūpaka*s[1] and eighteen *uparūpaka*s[2]. *Bhāṇa* is one of the ten kinds of *rūpaka*s. In the works of Sanskrit dramaturgy such as the *Nāṭyaśāstra*[3], *Daśarūpaka*[4], *Sāhityadarpaṇa* etc., the features of *bhāṇa* have been prescribed. *Bhāṇa* ensures its remarkable position in the Sanskrit literature with distinctive delineation of subject-matter, characterization and aesthetic essence. The *Padmaprābhṛtaka bhāṇa* provides literary evidences for the critical appraisal of the contemporary society. Different aspects of society have been exhibited by the author. The appearance of various characters enriches a broad spectrum of social issues in the *bhāṇa*.

---

* Assistant Professor, Sanskrit Department, Darrang College, Tezpur, Assam, Mobile no. 7576021106, Email-Id: mridusmitabharadwaj.mb@gmail.com
** Professor, Dept. of Sanskrit, Gauhati University, Guwahati.

1. nāṭakamathaprakaraṇaṁbhāṇavyāyogasamāvakāraḍimāḥ/ ihāmṛgāṅkavīthyaḥprahasanamitirūpakāṇidaśa // *Sāhityadarpaṇa*, VI.3
2. Ibid. ,VI.4-6
3. *Nāṭyaśāstra,* (part III), XVIII.108-111
4. *Daśarūpaka,* III. 49-51

As stated in the *Sāhityadarpaṇa*[1], the characteristics of a *bhāṇa* are, it should have the narration of the events of rouges i.e. *dhūrtas* along with different portrayal of situations in a single act. The hero should be a Viṭa who should be an intelligent and skillful person. Again, in the stage, he should narrate either his own experience or others" experience by use of *ākāśabhaṣita. Śṛṅgāra or vīra rasas* should be applied to depict the incidents of fortune of love and valor respectively. The plot of the *bhāṇa* should be based upon poet" own invention. *Bhāṇa* has to be delineated with *bhāratīvṛtti*, and two *sandhis* i.e. *mukha* and *nirvahaṇa* as well as ten *lāsyāṅgas* should be applied in the *bhāṇa*.

The *Padmaprābhṛtaka*:

The *Padmaprābhṛtaka*is a *bhāṇa* kind of *rūpaka*. This *bhāṇa* depicts the love affair of Mūladeva and Devasenā and their successful union through Śaśa who plays the role of Viṭa in this *bhāṇa*. This *bhāṇa* is named as- *padmarūpaprābhṛtakamadhikṛtyakṛtaṁrūpakaṁpadmaprābh ṛtakamiti / Padma* means lotus and *prābhṛtaka*[2] means gift. In the end of the play, Via asks Devasenā, a gift of lotus as an earnest promise of love to her beloved Mūladeva.

The *Padmaprābhṛtaka* of Śūdraka is one of the four *bhāṇas* which are included under a collection named *Caturbhāṇī*. The remaining three *bhāṇas* are- *Dhūrtaviṭasaṁvāda* of Īśvaradatta, *Ubhayābhicārikā* of Vararuci and *Pādatāḍitaka* of Śyāmilaka.

1. *bhāṇaḥsyāddhūrtacaritonānāvasthāntarātmakaḥ //*
   ekāṅkaekaevātranipuṇaḥpaṇḍitoviṭaḥ /
   raṅgeprakāśayetsvenānubhūtamitareṇava //
   sabodhanoktipratyuktīkuryādākāśabhāṣitaiḥ /
   sūcayedvīraśṛṅgārauśauryasaubhāgyavarṇanaiḥ //
   tatretivṛttamutpādyaṁvṛttiḥprāyeṇabhāratī /
   mukhanirvahaṇesandhīlāsyāṅgānidaśāpica//
   Sāhityadarpaṇa, VI. 227-230
2. *The Practical Sanskrit- English Dictionary*, p.774

The *Padmaprābhṛtaka* is a perfect specimen adhering to the canons of the *bhāṇa* as prescribed in the Sanskrit dramaturgy. The *Padmaprābhṛtaka* fulfills the characteristics of a *bhāṇa* which are discussed as follows-

The *Padmaprābhṛtaka* has the description of the narratives of the rogues i.e., *dhūrta*s like Pavitraka, Śauṣilaka, Saṁghilaka etc. As prescribed in the dramaturgy, the *Padmaprābhṛtaka* has one act with variety of circumstances,take place in the streets of courtesans which have been portrayed throughout the conversation of Viā with other characters. The hero of this *bhāṇa* is a Viṭa named Śaśa who is an eloquent and clever as well as a poetic person that he can tackle the problems with ease. He is the negotiator who tries to reconcile the delusion of love between Mūladeva and Devasenā. In the stage, Viṭa recounts his own and others" experiences of the characters such as Vipulāmātya, Dattakalaśietc. The experiences are narrated using the dramatic device called *"Vākāśabhāṣita"* i.e. talking with imaginary persons by saying *kiṁbravīṣi*......../[1]*Śṛṅgāra rasa* is the predominant *rasa* in the *Padmaprābhṛtaka*. Throughout the play, author Śudraka mostly applies the *śṛṅgāra rasa* to delineate the description of love affairs in combination with *hāsya rasa* to blend satire and humour. In accordance to the characteristic of *bhāṇa,* the theme of the *Padmaprābhṛtaka* is *utpādya* i.e. Śudrka" own invention. Among the five *sandhi*s, *mukhasandhi*[2] and *nirvahaṇasandhi*[3] are appeared in the *bhāṇa*. Ten kinds of *lāsyāṅga*s are applied in the *Padmaprābhṛtaka* as prescribed in Sanskrit dramaturgy.

---

1. *kiṁbravīṣītiyannāṭevināpātraṁprayujyate /*
   śrutvevānuktamapyarthaṁtatsyādākāśabhāṣitam//Sāhityadarpaṇa, VI.140
2. *ithaṁca madanaśarasantāpakarkaśobalavānayamṛtuḥ.......devasenācūtayaṣṭimat ilaṁghayate*
   madanabhramaraḥ /Caturbhāṇī, pp.4-5
3. *dakṣātmajāḥsundariyogatārāḥ*
   kiṁnaikajātāḥśaśinaṁbhajante /
   āruhyatevāsahakāravṛkṣḥ
   kiṁnaikamūlenalatādvayena //
   kiṁvravīṣi - tathedānīṁsampradhāryatāṁyathobhayaṁrakṣyateiti...................
   tvaṁvātatrayāsyasi
   savehāgamiṣyati /Caturbhāṇī, p.58

About the Author:

The editors of the *Caturbhāṇī*, Motichandra and Vasudevasharan Agrawala claim that the *Padmaprābhṛtaka* is written by the well-known author Śūdraka who is universally known for his workthe *Mṛcchakaṭika*[1].A drama entitled the *Vīṇāvāsavadattā* is also attributed to him, which is also known as the *Vatsarājacarita*.[2]

The date of Śūdraka, the great Sanskrit dramatist is still under the veil of uncertainty and mystery.Some scholars identified Śūdraka as the one who offered service to the Āndhrabhṛtya king Svāti of Ujjayinī. At the young age, Śūdraka had conflict with the king and later on he occupied that throne[3].The rhetorician Vāmana in his poetics the *Kāvyalaṁkārasūtravṛtti,* mentions the name of Śūdraka, for his excel-lency of exhibiting the *śleṣagūṇa*[4].This indicates that Vāmana, who was flourished in 800 A.D., knew Śūdraka as the playwright; which locates him prior to the period of Vāmana. There are references which indicate that the *Padmaprābhṛtaka* was written during the reign of King Kumāragupta I[5], the son of Chandragupta II who got the epithet of Vikramāditya. The date of King Kumāragupta Iwas consideredfrom 415A.D. to 454A.D[6]. This view however suggests the date of Śūdraka as 5th century A.D.

Some Significant Cultural Aspects of the Society as Depicted inthe *Padmaprābhṛtaka*:

The *Padmaprābhṛtaka bhāṇa* is based on the ever celebrated city in the chronicle of Sanskrit literature from Kālidāsa to Śudraka i.e. Ujjayinī. Ujjayinī is a commercial heartbeat as portrayed in the *Padmaprābhṛtaka*

---

1. *Caturbhāṇī*, Introduction, p.5
2. *History of Classical Sanskrit Literature,* p.578
3. *Caturbhāṇī*, introduction, p.5
4. *śūdrakādiraciteṣuprabandheṣubhūyānprapañcodṛśyate/ Kāvyalaṁkārasūtravṛtti,* III.2.4
5. *Caturbhāṇī*, Introduction, p.8
6. *The Penguion History of Early India,* p.286

bhāṇa.Though the location of the *Padmaprābhṛtaka* is Ujjayinī but the play also mentions about Pāṭaliputra, the capital of the Gupta Empire. The*Padmaprābhṛtaka bhāṇa* is full of social relevance and importance as the author Śudraka portraysdifferent dimensions of a society like socio-cultural, religious, philosophical, economic and political aspects. The author mentions various cultural activities such as acting, singing, playing, writing scripts etc., practiced by the people in the time of the*Padmaprābhṛtaka*[1]. From the cultural point of view, the age of Guptas is regarded as the golden age of Indian history. Some significant cultural aspects of the society as depicted in the *Padmaprābhṛtaka* bhāṇa are discussed as follows-

Drama:

Dramas had an important contribution towards the cultural field of the society depicted in the *Padmaprābhṛtaka bhāṇa*. In this*bhāṇa,* there are references that indicate the popularity of dramas. The persons related to the field of drama have been introduced in this *bhāṇa* such as Viṭa, Nāṭakācārya, Naṭīptura etc. For example, Mṛdaṇgavāsulaka is an actor who once played the role of Viṭa in the obsolete dramas.Bhāvagandharvadatta and Darduraka are introduced as Nāṭakācārya and Naṭīpura respectively.[2] Most importantly courtesans were also allowed to take part in the dramas along with the men. For an instance, Nāṭakācārya Bhāvagandharvadatta sent Naṭīputra Darduraka to Devasenā to offer a role in the *Kumudvatī Prakaraṇa*, cf.-......*kumudvatībhūmikāprakaraṇamupanayeti* /[3]The literary forms like drama obtained special admiration in the society, as evident from Devasenā's bow to the *Kumudvatī Prakaraṇa* when Dardura

---

1. *puṇyāstāvadvedāvyāsaḥdviradarathaturaganinadāḥdhanurguṇaniḥsvanāḥ / dṛśyaṁśrāvyaṁvidvadvādāścaturaudadhisamudayaphalaiḥkṛtāvipaṇikriyā // gītaṁvādyaṁdhyūtaṁhāsyaṁkvacidapicaviṭajanakathāḥkvacitkalāḥkalāḥ / krīḍāpakṣikṣubdhāścemāḥpracurakaravalayaraśanāsvanāgṛhapaṅktayaḥ // Caturbhāṇī*,p.6
2. bhāvagandharvadattasyanāṭakācātyasyāntevāsīdardurakonāmanāṭarekaḥ/ *Caturbhāṇī,* p.50
3. Ibid.,p.50

kagave her the script[1].As mentioned in the *Padmaprābhṛtaka,* the theme of the *Kumudvatī Prakaraṇa* deals with the love story of the princess Kumudvatī and Śūrpaka. Both the *Mahākāvya*s of Aśvaghoṣa i.e.the *Saundarānanda*[2] and the *Buddhacarita*[3] also have the references of the characters Kumudvatī and Śūrpaka. The *Padmaprābhṛtaka* also mentions about the composition of *prakaraṇa* kind of *rūpaka,* where *śṛṅgāra rasa* was delineated as the predominant sentiment.[4]

Dance:

Viṭa explains that while playing *Kandukakrīḍā,* Priyaṁguyaṣṭikā acted like she was demonstrating her skill as a dancer to her friends; cf. *vāsup riyaṁguyaṣṭikekimidaṁkandukakrīḍāvyājenanṛttakauśalaṁpratyādiśyat esakhījanasya/*[5] In the sixth chapter of the *Daśakumāracarita* also, there is a description where Kandukāvatī performed *kanduka* dance in front of the goddess Vindhyavāsinī[6].

Again in an another reference, the author states that Devadattā went to the house of her dance master in order to learn the art of dance, cf.- …. *tebhaginīyathocitamācāryagṛhaṁnṛttavāreṇayāsyati /*[7] These references indicatethe prevalence of dance in the society of the *Padmaprābhṛtaka.*

Sport:

The sport called *kanduka* was highly popular in the ancient India amongst men and women. *kanduka* was played by Priyaṁguyaṣṭikā along with her friends. The movements of her body while playing *kanduka*re-

1. ……..kumudvatyainamaskṛtyoktavatī –"V asvasthātāvadasmi"B iti /Ibid.,p.50
2. śvapacaṁkilasenajitsutācakamemīnaripukumudvatī /*Saundarānanda,* VIII.44
3. …….. yaḥśūrpakemīnaripauvimuktaḥ /*Buddhacarita,* XIII.11
4. ahoidamaparamśṛṅgāraprakaraṇamupasthitam / *Caturbhāṇī,*p.47
5. *Caturbhāṇī,* p.42
6. prāptaiveyaṁbhartṛdārikākandukāvatīkandukakrīḍitenadevīṁvindhyavāsinīmārā dhayitum /
   Daśakumāracarita, p.190
7. *Caturbhāṇī,* p.58

sembled as that of dance movesin the mind of Viṭa. In ancient time, *kanduka*was performed by ways of playing and dancing which is apparent from the references found in the *Padmaprābhṛtaka.*Bāṇabhaṭṭa's *Harṣacarita* presents a clear description of *kanduka* where *kandukotsava*[1] i.e., the festival of *kanduka* is described. Besides in the *Manoramā* commentary on the *Harṣacarita*, a work viz. *Kandukatantra* is mentioned where the rules and regulations related to *kanduka* is specified[2].

Music:

Music acquired a remarkable position in the cultural field of the society reflected in the *Padmaprābhṛtaka bhāṇa*. People werefond of music and pursued music as a hobby. They engaged themselves in singing and playing musical instruments.The writer mentions Nāgadatta, a singer with melodious voice, whose house wasfull of audiences including the actor named Mṛdangavāsulaka[3]. In another description, a courtesan named Magadhasundarī was playing a rhythm on the ground with the left foot and humming a tune viz., *vallabhā,* kind of *catuṣpadā* based on *ṣaḍja* scale[4]. The *vallabhā* tune was soothing to ear because of the impassioned notes. Besides, while singing, Magadhasundarī enacted the evoked sentiments with the movement of eyes and brows[5].

In another description, courtesan Śoṇadāsī wasplucking a lute i.e., *vīṇā*and humming a *kaiśikī* composition with the *kākali* notes[6].

---

1. kandukanṛtyenaguṇavadbhartṛlābhāyamāṁsamārādhayatu/...... sacotsavaḥkandu kotsavanāmāstuiti /
   Daśakumāracarita, p.188
2. daśapadacaṅkramaṇaṁgītamārgaṁviduḥ- itikandukatantre/
   *Daśakumāracarita,*p.191
3. ....sukumāragāyakasyaāryanāgadattasyodavasitānnirgacchati /
   Caturbhāṇī, p.26
4. śrotramanohar*āṁṣaḍjagrāmāśrayāṁvallabhāṁnāmacatuṣpadāṁākujamānānetra bhṛkṣepai saṁkalpitānbhāvānabhinayantī* /Ibid.,p.48
5. śrotramanohar*āṁṣaḍjagrāmāśrayāṁvallabhāṁnāmacatuṣpadāṁākujamānānetra bhṛkṣepai saṁkalpitānbhāvānabhinayantī* /Ibid.,, p.48
6. kākalīmandamadhureṇasvareṇakāiśikāśrayamākūjantītiṣṭhati //Ibid.,p.44

Ornaments:

Flowers were mostly used to enhance physical beauty of women as perceived in the *Padmaprābhṛtaka bhāṇa*. Different kinds of flowers were employed to adorn different parts of the body from head to toe. For religious purposes, as a gift, to add beauty, flowers were highly used in the Gupta period. However, the description of Ujjayinī signifies large scale of flowery shops. For an instance, during the visit to the Kāmadeva temple,Vanarājikā ornamented herself with variety of flowers[1]. Vanarājikā filled her hair with *kuravaka* and *vāsantī* flowers.Her topknot of hair was crowned with *aśoka* flowers.She made earrings from fresh mango blossoms (*cūtapuṣpa*) and leaves (*kisalaya*)[2]. Mostly for ornamentation, *kurvaka* flowers which arekind of *jhiṇṭī* flowers (Barleriacristata var. albida)[3], were preferred because of its variety in colours.

The *Padmaprābhṛtaka bhāṇa* mentions *mekhalā*[4] which is an ornamented waist belt[5] worn by the ancient Indian woman. *Mekhalā* is one of the five kinds of ornamented waist beltwhich is also stated in the *Amarakośa*[6].The remaining four belts are viz., *kāñcīsaptakīraśanā*ands *ārasana.*

Hairstyle:

In context of hairstyle of women at the time of the *Padmaprābhṛtaka bhāṇa*, Viṭa mentions a kind of hairdo just after his entry at the stage. In Viṭa's eyes, the cuckoo in the *tilaka* tree acts like a hair-tuft on the head,

1. rūpavatīkusumasamājamivaśarīresanniveśyayathocitaṁpūjāpurskāramupanīya kāmadevāyatanādavatarati /*Caturbhāṇī,*p.35
2. vāsantīkundamiśraiḥkuravakakusumaiḥpūritaḥkeśahasto lagnāśokaḥśikhāntaḥstanataṭaracitaḥsinduvāropahāraḥ / pratyagraiścūtapuṣpaiḥpracalakisalyaiḥkalpitaḥkarṇapūraḥ puṣpavyagrāgrahastevahasisuvadanemūrtimantaṁvasantam //*Caturbhāṇī,*, p.36
3. *Hindi Sahityski Bhumika,*p.239
4. pāṇibhyāṁyenasampratyanucitaśithilāṁmekhalāmudvahāmi /*Caturbhāṇī,*p.46
5. *A Sanskrit- English Dictionary*Vol II, p.1209
6. strīkaṭyāṁmekhalākāñcīsaptakīraśanātathāklībesārasanaca /*Amarakośa,* II.6.108

cf. *tilakaśirasikeśapāśāyatekokilaḥ*...... /[1] This indicates a special kind of hairstyle that was stylized by the women in those days. In this hairstyle, the hair was tied with a cloth of silk and a topknot was made out of it. In the Kushan period, this kind of hairstyle became very popular which was also continued to the Gupta age[2].

Cosmetics:

Regarding the cosmetic products, the *Padmaprābhṛtaka* mentions two processes related with hair colouring and application of face products. Mṛdaṁgavāsulaka, an aging actor managed to hide his aged look by colouring his hair which is called as *nīlīkarma* and by anointing the body with unguents called *anulepana*[3]. *Nīlīkarma* darkened the hair colour like rain-clouds as stated in the *Dhūrtaviṭasaṁvāda*[4] by Īśvaradatta. This indicates that people of that society usually cosmeticized themselves with *Nīlīkarma* and *anulepana.*

Dress:

In the *Padmaprābhṛtaka,* the author mentions the style of costumes of the people in that contemporary society. As the *Padmaprābhṛtaka* mentions,women generally wore costumes like *uttarīya*[5] *prāvāra*[6] etc. *Uttarīya* and *prāvāra* were the basic costumes of the ancient Indian people[7]. In the *Amarakośa*[8] also, it is mentioned that *uttarīya* and *prāvāra*are the upper body garments that were generally worn by people.

---

1. *Caturbhāṇī,* p.4
2. Life in the Gupta Age, p.414
3. suṣṭutāvadanenanīlīkarmasnānānulepanaparispandenajarākaupīnapracchādanamanuṣṭitam /
   Caturbhāṇī, p.37
4. jaladharanīlālepaḥtaḍitsamālabhanavihvaladgātraḥ /
   vikasitakuṭajanivasanoviṭoyathābhātighanasamayaḥ // *Caturbhāṇī*p.169
5. sambhramādbhraṣṭamuttarīyamākarṣantīpradvāraevapratyudgatā /Ibid., p.37
6. malinaprāvārārdhasaṁvṛtaśarīrā.....Ibid.,p.44
7. Life in the Gupta Age, p.407
8. dvauprāvārottarāsaṅgausamauvṛhatikātathāsaṁvyānamuttarīyaṁca /*Amarakośa,* II.6.107

Food and Drink:

Regarding the eating habits of the people, the *Padmaprābhṛtaka* mentions food stuffs viz.,*pāyasa*[1] and *takra*[2]. *Pāyasa* is a type of pudding made by milk, rice and sugar[3] and *takra* is buttermilk mixed with water[4]. People consume rice and other rice products as basic food items. Another food item of rice, prevalent in that time was an exquisite rice pudding mixed with honey, ghee and condiments[5]. In the society of the *Padmaprābhṛtaka,* people ate lots of food item of dairy products. As a result, lots of people were connected with the occupations of cowherds and sellers of dairy products[6].

Architecture:

As the plot of the *Padmaprābhṛtaka* is based on the streets of *gaṇikālaya,* the writer has provided the image of the architecture through the description of the houses of the courtesans. The *Padmaprābhṛtaka* mentions *dyūtasabhālinda*[7], which indicates that inside the *gaṇikālaya,* there might be a house where the people played gambling. *Dvārakoṣṭaka*, a room along with the gate of the house was constructed in that period. The author mentions a description where Śoṇadāsī was sitting in the *dvārakoṣṭaka* and thinking about something.[8]

***Veśa* Culture:**

The institution of the courtesans became fully evolved and played a very important role in the social and cultural life of the people during the

1. pāyasopavāsamivakaetatśraddhāsyati /*Caturbhāṇī*p.23
2. kimidaṁgopālakuletakravikrayaḥkriyate / Ibid., p.23
3. *A Sanskrit- English Dictionary* Vol. I, p. 901
4. *A Sanskrit- English Dictionary* Vol. II, p.636
5. samadhusapiṣkaṁ hi paramantraṁsopadeśamāsvādyataraṁbhavati /*Caturbhāṇī*, p.5
6. kimidaṁgopālakuletakravikrayaḥkriyate / Ibid., p.23
7. ……..dyūtasabhālindataḥśilāstambhenātmānamāvṛtyasthitaḥ /*Caturbhāṇī*,p.28
8. aye iyaṁśoṇadāsīkimapicintayantīdvārakoṣṭakaevopaviṣṭā /Ibid.,p.44

age of the *Padmaprābhṛtakabhāṇa*. The establishment of these institutions inside the city area indicates the growth of luxury and wealth of the inhabitants of Ujjayinī. To maintain their occupation, the courtesans specially practised various forms of fine arts including singing[1], dancing[2], acting[3] etc. Kautilya in the chapter *Gaṇikādhyakṣa*[4] of the *Arthaśāthestra* mentions the economic assistance provided by the state to the courtesans for learning different kinds of fine arts such as singing, playing on musical instrument, dancing, acting, reading, writing, manufacturing scents and garlands etc. People from all ranks of the society visited the institution of the courtesans and one could meet the persons associated with different cultural activities in those places. For an instance,people like Mūladeva, the promoter of the *Kalāśāstra* as mentioned by Kṣemendra in his *Kalāvilāsa*[5], Darduraka, the disciple of Nātakācārya Gandharvadatta, Mṛdaṁgavāsulaka[6] an aging actor etc., often visited the institution of the courtesans.

It is interesting to note here that the gathering of people from various cultural practicesin the institution of the courtesans like Sārasvatabhadra, the poet;Dattakalaśi, the pāṇini grammarian; indicate the possibility of *goṣṭhī samavāya*, a kind of assembly. Both men and women took part in *goṣṭhī samavāya* and had discussion on *kāvya, nāṭaka, chanda* along with the performance of artistic forms like music, dance, *rasālāpa* etc. In the

1. Ibid.,p.48
2. Ibid., p.58
3. Ibid., p.50
4. gītavādyapāṭhyanṛttanāṭyākṣaracitravīṇāveṇumṛdaṅgaparacittajñānagandhamālya saṁyūhanasaṁpādanasa ṁvāhanavaiśikakalājñānānigaṇikādāsīṅgopajīvinīścagrāhayatorājamaṇḍalādājīva ṁkuryāt / *Arthaśāthestra,*II.27.41
5. mūladevanāmakaścidatiprācīnaḥkalāśāstrapravartakaḥācīt / asyaivakarṇīsutaḥ, kalāṅkuraḥ, mūlabhadraḥ, etānyapināmāntarāṇisanti /*Kalāvilāsa*, p.170
6. *eṣa hi mṛdangavāsulakonāmapurāṇanāṭakaviṭaḥbhāvajaradgavaḥiti.../* *Caturbhāṇī,* p.26

chapter viz. *Nāgarakavṛtta*[1] of the *Kāmasūtra,* Vātsāyana provides detailed knowledge of *goṣṭhīsamavāya.* It is evident from Bāṇabhaṭṭa's *Harṣacarita* that in the 7th century the functions of *goṣṭhīsamavāya* became diversified in different groups like *vidyāgoṣṭhī*, *vīragoṣṭhī* etc. The description of *vidyāgoṣṭhī* is found in the *Harṣacarita,* which is organized by the Lord Brahmā, where the debating circle expressed their viewson different matters[2]. The *Saṅketa*[3] commentary of Saṅkara on the *Harṣacarita* gives the definition of *goṣṭhī* that the citizens who belonged to same age group along with same wealth, education and cultural values assembled and discussed the art forms and literature.[4] P.V. Kane gives the meaning of the *goṣṭhī*as an assembly or discourse. According to P.V. Kanein ancient times *goṣṭhī* was somewhat like a modern club[5].

Conclusion:

The composition of the *Padmaprābhṛtaka* provides the clear picture of the corresponding society. The description of various classes of people enlivens the cultural diversity of the society, reflected in the *Padmaprābhṛtaka*. The references of various cultural activities signify that Ujjayinī was a great centre of learning where all kinds of art forms were taught. From this bhāṇa, we get the living pictures of the quarters

---

1. veśyābhavanesabhāyāmanyatamasyodavasitevāsamānavidyāvuddhiśīlavittavayas āṁsaha veśyābhiranurūpairālāpairāsanabandhogoṣṭhī// tatracaiṣāṁkāvyasamasyākalāsam asyāca// *Kāmasūtra,* I.4.34-35 ....bharatādikāvyasyanṛtyādikalāyāvācarcāsyāt / yattukāvyasamasyāpūraṇamityuktaṁtasyabhinnārthatvātkalāsamasyācetyatrāntar bhāvaḥ / tasyāmiti goṣṭāyām / *Kāmasūtra,* p.46
2. purākilabhagavānsvalokamadhitiṣṭanparameṣṭhī..............brahmodyāḥkathāḥk urvannanyāścaniravadyā vidyāgoṣṭhīrbhāvayankadācidāsāñcakre /*Harṣacarita,* p.16
3. samānavidyāvittaśīlabuddhivayasānurūpairālāpairekatrāsanabandhogoṣṭhī / *Harṣacarita,* p.16
4. *The World of Courtesan*, p.167
5. *The Harṣacarita of Bāṇabhaṭṭa,* Notes, p.13

of the courtesans, the persons who visited them and their attainment in various art forms. Undoubtedly the *Padmaprābhṛtaka* is a significant work of Śūdraka from historical point of view and it captivates heart and souls of the connoisseurs with its artistic delineation.

Bibliography

Original Works

Agnipurāṇa, ed. by Ācārya Sivaprasad Dwivedi, Chaukhamba Sanskrit Pratistha, Delhi, 1st edn.,2004.

Amarakoṣa, ed. by Haragovinda Shastri, Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi, 3rd edn., 1997.

Caturbhāṇī, ed. by Motichandra and Vasudevacharan Agrawal, Hindi Grantha Ratnakar Private Limited, Bombay, 1st edn., 1959.

Daśarūpaka of Dhanañjaya, ed. by Keshavrao Musalgaonkara, Chaukhambha Prakashan, Varanasi, 5th edn., 2014.

Harṣacarita of Bāṇabhaṭṭa, ed. by Balgovinda Jha,Chawkhamba Krishnadas Acdemy, Varanasi, 2nd edn., 2012.

Kalāvilāsa, ed. & trans. by Ramapratap Sarma, Gyan Marga Prakashan, Delhi, 2016.

Kautilīya Arthaśāstra, ed. & trans. by Udayavira Shastri, Meharchanda Lacchmandas Publication, Lahore, August 1925.

Kāvyālaṁkārasūtravṛtti of Vāmana, ed. by Śrīkṛṣṇasūri, Vanivilasha Press, Sriranga-nagar, 1909.

Nāṭyaśāstra of Bharatamuni (part I), ed. by Dr. Parasanatha Dvivedi, Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi, 2nd edn., 2015.

Nāṭyaśāstra of Bharatamuni (part III), ed. by Dr. Parasanatha Dvivedi, Sampurnanand Sanskrit Vishvavidyalaya, Varanasi, 1st edn., 2001.

Sāhityadarpaṇa of Viśvanātha Kavirāja, ed. by Acarya Krishnamohan Sastri, Chaukhambha Sanskrit Sansthan, Varanasi, 1st edn., reprint, 2011.

Saṅgīta Darpaṇa of Catura Dāmodara, ed. by K.Vasudeva Shastri, S. Gopalan, Secretary for the Administrative Committee, Tanjore, 1952.

The Mṛcchakaṭika of Śūdraka, ed. by M.R.Kale, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 9th reprint, 2009.

The Kāmasūtra of Vātsāyanamuni, ed. by Śrī Gosvamī Dāmodar Shastri, Chawkhamba Sanskrit Series Office, Banaras, 1929.

The Harṣacarita of Bāṇabhaṭṭa, ed. by P.V. Kane, PandurangVaman Kane, Bombay 1st edn.,1918.

The Saundarānanda of Aśvaghoṣa, ed. by E.H. Johnston, Oxford University Press, London, 1928.

The Daśakumāracarita of Daṇḍin, ed. by Krishna Shastri, Gangavishnu Srikrishnadas, Bombay, 1931

The Buddhacarita of Aśvaghoṣa,ed. by E.H. Johnston, Motilal Banarsidass, 1st edn., reprint, Delhi, 1972.

Modern Works

Agrawal, Vasudevacharan, *Harṣacarita: Ek Sanskritik Adhyayan,* Bihari Rastrabhasa Parishad, Patna, 2nd edn., 1964.

Banerjee, Biswanath, *Makers of Indian Literature: Śūdraka,*Sahitya Academy, New Delhi, 1st edn., 1999.

De, Sushil Kumar, *Aspects of Sanskrit Literature,* Firma K.L.Mukhopadhyaya, Calcutta, 1st edn., 1959.

Dikshita, V.R. Ramachandra, *The Gupta Polity*, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, reprint, 1993.

Dwivedi Hariprasad, *Hindi Sahityski Bhumika,*Hindi Grantha Ratnakara Karyalaya, Bombay, 3rd edn., 1948.

Keith, A. Berriedale, *The Sanskrit Drama in its Origin, Development, Theory & Practice,* Oxford University Press, London, 1st edn., reprint 1954.

Krishnamachariar, M, *History of Classical Sanskrit Literature*, Motilal Banarsidas Publishers Private Limited, Delhi, 3rd edn., 4th reprint, 2016.

Mackdonell, Arthur A, *A History of Sanskrit Literature* vol. III, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi, 1st edn., reprint 2008.

Mookerji, Radhakumud, *The Gupta Empire,* Hindi Kitabas Ltd. Publishers, Bombay 1st edn., 1947.

Motichandra, *The World of Courtesans,* Hindu Pocket Books Limited, New Delhi, 1st edn., 1976.

Motichandra, *Trade and trade routes in Ancient India,* Abhinava Publication, New Delhi, 1st edn.,1977.

Thapar, Romila, *The Penguion History of Early India*, Penguin Books, 2001.

Saletore, Rajaram Narayan, *Life in the Gupta Age,*The Popular Book Depot, Bombay, 1st edn., 1943.

Sarma,Viravala,*Sanskrit Me Ekāṅkī,* Madhyapradesh Hindi Grantha Academy, Bhopal, 1st edn.,1972.

Upadhyaya Ramji, *Madhyakālīn Sanskrit Nāṭaka,*SagarViswavidyalaya, Varanasi, 1974.

Dictionary

Apte, VamanShivram, *The Practical Sanskrit- English Dictionary,* Shiralkar & Co., 1890

Williams, M. Monier, *A Sanskrit- English Dictionary* Vol. I, ed. by Ishwar Chandra, Parimal Publications, Delhi, 3rd edn., reprint, 2018.

Williams, M. Monier,*A Sanskrit- English Dictionary*Vol. II, ed. by Ishwar Chandra, Parimal Publications, Delhi, 3rd edn., reprint, 2018.

SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY
NEW DELHI-110016

UNIT OF PUBLICATION

Tel No. 011-46060502 Email:shodhaprabhalbs@gmail.com

MEMBERSHIP FORM /BOOKS PURCHASE ORDER

Sir/Madam,

1. I want Membership of University Quarterly Research Journal "Shodh Prabha" for the period of ....years from...................to................. yearly membership of Rs. 500/- (Five Hundred Only)and Lifetime membership of Rs. 5000/- (Five thousand Only).

2. I want to purchase your Books. (List of books enclosed).

In this regard, I am sending the Demand Draft/Deposit the entire amount of membership/Books on below mentioned Account number.

Name of Account Holder:	Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
Account No.	405039686
Name of Bank:	Indian Bank
Address:	7, SJS, Sausanwal Marg, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
IFSC Code:	IDIB000M089

You are requested to send the Shodh Prabha/Books at the earliest on below mentioned address.

With regards,

Signature of sender: ....

Name of sender: ....

Address: ....

....

Mobile: ....

Email: ....

Date: ....

(After deposited the amount, kindly confirm over phone/email)

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः

केन्द्रीयविश्वविद्यालयः

नवदेहली-16